

کتابخانہ صغیر سرکار عالی حیدرآباد دکن

نمبر دستہ ۲۲۷۷۰ ۴۶۶۵۷

تاریخ دستہ نام کتاب مختارات حیرت آمیز
فہرست کتاب انشاء
نمبر کتابت فہرست مذکور ۵۴۱

592.1

مختارات محي ذيلان

دارالحدائق

سنة ١٩٣٧

محمد علی زبیر

۱۸۶۱-۱۹۱۴

جرجى زيدان

في صفحة

- * ولد مؤسس الهلال في بيروت في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٦١
- * تلقى مبادئ العلوم في بعض مدارسها الابتدائية
- * واضطر الى ترك المدرسة صغيراً لمساعدة والده
- * ودرس اللغة الانكليزية في مدرسة ليلية في مدة لا تتجاوز خمسة أشهر
- * ثم انتظم في « جمعية شمس البر » الأدبية فكان يحضر حفلاتها
- * وفي سنة ١٨٨١ صمم على ترك شغله والمثابرة على طلب العلم
- * دخل المدرسة الكلية ببيروت لدراسة الطب فمكث بها سنتين
- * حدث اختلال في تلك المدرسة فخرج منها بعدما نال شهادة في العلوم الصيدلية
- * جاء مصر عقب الحروب العرايية لتكملة الطب
- * حول عزمه عن دراسة الطب واشتغل محرراً بجريدة الزمان
- * وفي سنة ١٨٨٤ سافر في الحملة النيلية الى السودان مترجماً بقلم المخبرات
- * عاد الى مصر بعد عشرة أشهر وقد نال ثلاثة أوسمة مكافأة له على خدماته
- * في سنة ١٨٨٥ انتدبه المجمع العلمي الشرقي ببيروت ليكون عضواً عاملاً به
- * أقام ببيروت عشرة أشهر فدرس اللغات العبرية والسريانية واخواتهما
- * في سنة ١٨٨٦ انتدبه مجلة « المقتطف » لإدارة أشغالها ، فقام بذلك نحو عامين
- * انصرف بعد ذلك الى الكتابة والتأليف
- * في سنة ١٨٩٢ أصدر مجلة الهلال
- * كان في أول نشأة الهلال يتولى وحده جميع شئونه
- * فلما اتسع نطاق الأعمال في الهلال عهد في إدارته الى شقيقه واستخدم آخرين
- * أكب على التأليف والتحرير ، فكتب بعد نشأة الهلال مؤلفات جمة
- * قام بعدة رحلات أهمها رحلاته الى الآستانة وإلى أوروبا وفلسطين
- * في ٢١ يولييه سنة ١٩١٤ وافته المنية فجأة ففاضت روحه الى خالقها

مقدمة الطبعة الاولى

هذه مجموعة مقالات لمؤسس الهلال رحمه الله تبحث في موضوعات اجتماعية وعمرانية وأدبية وأخلاقية تلذ مطالعتها لكل قارئ . وقد اختار هذه المقالات مؤسس الهلال نفسه ، وكان عازما على إصدارها في كتاب فعاجلته المنية قبل أن يتاح له ذلك

وانه ليسرنا أن تتمكن اليوم من نشرها ، وبقيننا أننا نؤدى بذلك واجبا وخدمة معا . ومن مميزات هذه المختارات أنها خلاصة اختبارات كاتبها ونتاج قريحته - أنها خلاصة اختبارات رجل عرف الناس واعترك الدهر ، ونتاج قريحة استمدت وحيها من ملاحظة الحوادث والأشياء بعين الحكمة والتبصرة

الطبعة الثانية

صدرت الطبعة الأولى من هذه المختارات في ثلاثة أجزاء . وقد رأينا عند إعادة طبعها ان نحصرها في مجلد واحد شامل لأحسن ما نشر في تلك الاجزاء الثلاثة

حاجتنا الكبرى

نحن في إبان نهضة اجتماعية هي من ثمار المدنية الحديثة ، وفي دور من التحول والانتقال ، لا بد لنا فيه من أشياء كثيرة نحتاج إليها .
أنا في حاجة الى كثير من أسباب هذه المدنية ، لاغنى عنها لمن هم في مثل حالتنا .
فنحن محتاجون الى ترقية التعليم في المدارس ، والى اصلاح حالتنا الاجتماعية، وتحسين أحوالنا الاقتصادية ، والى سائر عوامل الارتقاء على اختلاف وجوهه . لكن حاجتنا الكبرى انما هي : « الأخلاق الراقية »

الأخلاق الراقية

الاخلاق تمثل الأمم أكثر مما تمثلها سائر المواهب . والامة انما ترتقى أو تسقط وتسود أو تذل بأخلاقها ، لا بعلومها ولا بثروتها . اعتبر ذلك في تاريخ الأمم قديماً وحديثاً ، فانك لا تجد النصر إلا حيث تكون الاخلاق الراقية . نهض الرومان وهم أهل خشونة وشظف من العيش ، ولم يمض زمن بعيد حتى فتحوا العالم المتمدن حول البحر المتوسط ، وتسلطوا على أمم شتى خضعت لهم ، ليس لقلة أموالها أو جهل أهلها بل لضعف اخلاقها . يكفيك من تلك الامم اليونان ، وهم اصحاب العلم والفلسفة ، دانوا للرومان، وهم أهل جهالة وخشونة . وانما غلبهم الرومان باخلاقهم اللازمة للفتح في ذلك العهد ، نغني البسالة والثبات والاتحاد ونحوها

نهض العرب في صدر الاسلام، وهم أهل جاهلية لا علم عندهم ولا ثروة ، ولكنهم كانوا أهل أريحية ونجدة وشجاعة أدبية واستقلال فكر وصبر على المكاره . غاربوا الروم خلائف أولئك الرومان الفاتحين، وهم أهل ثروة وعلم وفلسفة. لكن الاخلاق اللازمة للتغلب كانت قد ذهبت منهم ، وضعفت نفوسهم من الانغماس في الترف

والأركان إلى الرخاء ، وقد تمزقت وحدتهم من ضعف الأخلاق ، فغلبهم العرب وهم أقل منهم عدداً وأضعف عدة . وإنما غلبوهم بالأخلاق

وقس على ذلك الجرمان الذين هبطوا على المملكة الرومانية من الشمال ، وكانوا أهل بداءة وخشونة مثل العرب الذين سعدوا إليها من الجنوب . وقد فعلوا فعلهم وأسسوا دولة جديدة على أنقاض الدولة الرومانية ، هي الدول الأوربية الحديثة الباقية إلى هذا العهد . وأرسخها قدماً في السيادة ، وسعة المملكة ، أمتها أخلاقاً ، نعتي الإنكليز . وهم يحكمون أضعاف عددهم من الأمم ، بينها أمة تفوقهم ذكاء ونباهة وعلماً وثروة ، لكنهم حكموها بالأخلاق

ولكل تمدن أخلاق تسود فيه ويقدها أهلها ، لأنها من دعائم ذلك التمدن . فهي عندهم أخلاق راقية ، وقد لاتعد راقية في تمدن آخر . فالتمدن الإسلامي بني على الأريحية والنجدة والحلم والسخاء والوفاء ، فهي من أرقى الأخلاق بالنظر إلى ذلك التمدن . لكن بعضها لا يعد راقياً بالنظر إلى المدنية الحديثة ، والبعض الآخر لا يزال معدوداً من أرقى الأخلاق . ويهمننا في هذا المقام الأخلاق التي تلائم هذه المدنية ، والتي لابد منها لرقى الأفراد وإصلاح الجماعات . وهي ترجع إلى خلقين رئيسيين : «الصدق ، والثبات» كل منهما ينطوي على عدة فروع . فلتكلم عن كل منهما

١ - الصدق

الصدق سيد الأخلاق ، لأنه ينطوي على أهم السجايا الراقية ، ولذلك قلنا في غير هذا المكان : «علم ابنك الصدق ، والصدق يعلمه كل فضيلة» ، ويوافق ذلك حديث نبوي في هذا المعنى ، خلاصته أن رجلاً أتى النبي وأسلم ثم قال : «يا رسول الله إنما أؤخذ من الذنوب بما ظهر ، وأنا أستر بخلال أربع : الزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والكذب ، فأيهن أحببت تركتها سرّاً» فقال : «دع الكذب» . فلما تولى الرجل من عنده هم بالزنا ، فقال : «يسألني رسول الله ، فإن جحدت نقضت ما جعلت له ، وإن أقررت حدثت» فلم يزن ، ثم هم بالسرقة ، ثم بشرب الخمر ، ففكر في مثل ذلك فرجع إلى النبي ، فقال : «يا رسول الله قد تركتهن جميعاً»

فلنذكر الأخلاق التي تدخل في باب الصدق ، وأهمها الشجاعة الأدبية ، والاعتراف بالخطأ ، والأمانة ، والوفاء ، والشعور بالواجب ، والتعويل على الحقيقة ، والمبادرة إلى العمل . واليك تفصيل ذلك :

١ - الشجاعة الادبية

وقوامها الجرأة في الرأي ، والصراحة في القول ، أى أن يبدى الانسان رأيه بلا خوف ولا حذر . فهل هذا الخلق شائع بيننا أم نحن في حاجة اليه ؟ لا يختلف اثنان في اننا من أجبين الأمم في ابداء الرأي . من منا اذا سئل عن رأيه في موضوع أجاب بصراحة ، ولم يراع خاطر سامعه ؟ حتى في المسائل العامة التى تنشر في الصحف ، فانك لا تقرأ فيها رأياً لا تتنسم منه رائحة المسيرة أو المجاملة . وأغرب من ذلك انك تجد لبعضهم رأيين متناقضين في مسألة واحدة ، قلما في حالين مختلفتين راعى فيهما مصلحته

ويتناول هذا الوجه من الشجاعة الادبية نشر النصح والارشاد في العامة ، ويدخل فيه بث المبادئ الصحيحة والآراء الصائبة ، ولو خالف ما ألفه العوام أو تعودوه . وهو من مقتضيات المدنية الحديثة التى صار للعامة فيها صوت يسمع ونشر النصح فيهم يقوم أكثره بالصحف والمجلات أو بالقاء الخطب في الأندية . والاخلاص في ارشاد العامة أفضل ضروب الشجاعة لأنه يغني عن سواء . وقادة الافكار اذا أخلصوا النصح للامة ، وعرفوها حقوقها وواجباتها ، كفوها مؤونة الخلاف بينها وبين حكامها

فهل قادة الافكار عندنا عاملون بهذه الفضيلة ؟ من من أصحابك اذا سأله رأيه في مسألة هامة تثق بأنه يخلصك النصح بلا مراعاة أو مجاملة ؟ ألا ترى الاكثرين يتهيئون من إبداء آرائهم لئلا يكون فيها ما يسوؤك فيتنصلون ويواربون . وقد يقولون عكس ما يعتقدون ارضاء لك ، لأن من الآداب الاجتماعية الشرقية أن نرضى جليسا بأية وسيلة كانت ! ولو عقلنا لكان في ابداء نصحناء لارضاء نافع ، لاننا اذا كان اعتقادنا فيه يسوؤه ، والتصریح بفكرنا يغضبه ، فعذرنا أننا أردنا اخلاص النصح . وقد يتحول ذلك الغضب الى رضى وشكر

وفي كل حال فالصادق يجب عليه أن يبدى رأيه بصراحة واخلاص . وإلا فقد كذب لا عن رغبة في الكذب أو طمعاً في كسب ، وانما عن خجل ، لئلا يسيء مخاطبه . وقد يكون السائل من عامة الناس يتقدم الى بعض الكبراء بوساطة أو معروف يلتمسه منه فيعده خيراً ويسوف الانجاز لانه لا يريد أن يجيب ملتسمه ، أو لا يقدر عليه . فما كان أجدره أن يصارحه برأيه أول الامر ! لكنها علة متمكنة فينا سببها الجبن الادبي

٢ - الاعتراف بالخطأ

الاعتراف بالخطأ من أكبر دلائل الارتقاء ، وهو لا يصدر إلا عن نفس كبيرة وخلق قوى لأن « الاعتراف بالخطأ صواب ، والاقرار بالعجز قوة » . وهل أصغر نفساً ممن يعرف خطأه ويحاول كتمانته بالمكابرة . انه يكذب على نفسه . ويخدع أصحابه . ويحاول أن يشارك الله سبحانه وتعالى في العصمة من الخطأ

لذلك نرى الأمم الراقية تثبت هذه الروح في نشئها من طفولتهم برواية القصص التي تمجد هذه الفضيلة . وربما كان الانكليز من أكثر الأمم سعياً في هذا السبيل . وتلك كتبهم المدرسية مملوءة بهذه القصص . وناهيك بما يتناقله حكماءهم من الأقوال المأثورة في هذا المعنى

فاذا اقتدينا بهم ، وبثنا هذه الروح في أطفالنا ، وشجعناهم على الاعتراف بالخطأ الذي يقع منهم ، شجوا عليه وهان على أحدهم اذا انتقد صاحبه عملاً من أعماله أو خلقاً من أخلاقه أن ينظر في انتقاده بعين الاخلاص ، فاذا رأى الحق في جانبه وافقه وشكر له صنعه واجتهد في اصلاحه . ولا يتأتى الاصلاح من غير هذا السبيل . والشاب الذي يهون عليه الاعتراف بالخطأ بشره بمستقبل عيب ، وأما المكابر المغرور فالأمل باصلاحه بعيد

٣ - الامانة والوفاء

لا حاجة بنا الى بيان فضيلة الامانة والاستقامة وصدق المعاملة أو وفاء الحقوق ، فانها من أبسط مظاهر الصدق وهي بدهية شائعة . وانما نوجه الانظار الى خطأ نحن في حاجة الى إصلاحه نعي « الاخلاف بالوعد » فانها عادة شائعة كأنها طبيعة فينا ويعدها الاجانب من الغرائز الشرقية . دعنا من المماطلة في دفع ما علينا من الحقوق المدنية أو التجارية ، فان القضاء يعلمنا القيام بها برغم ارادتنا . وانما نوجه التفات القارئ الى الاخلاف بالحقوق الادبية من وعد بزيارة أو مقابلة ، وهو عنوان الاخلاف بسواها ، لأن الرجل الذي يهون عليه أن يعدك بزيارة وهو ينوي الاخلاف بوعده ، ينبغي لك أن تتجنب معاملته ، لانه يخلف كل وعد . ولو أقسم لك انه فاعل فانه يحنت باليمين ويكذب على نفسه ، فكيف عليك ؟

أليس من الاخلاق الضعيفة أن يعدك صديقك بعمل يؤديه في وقت معين ويؤكد لك ذلك وهو لا ينوي القيام بوعده مع علمه انك في انتظاره على مثل الجمر ؟ -

إلا اذا كان تخلفه عن اضطرار ، وإذن وجب عليه أن يبتك بما حال دون وفائه بأقرب وقت ، ولكننا لا نفعل هذا ولا ذاك . نعد الوعد ونحن لا نتوى الوفاء ، ولا نبالي بمشقة الانتظار أو الفشل . اتنا في حاجة الى إصلاح هذا النقص بالتربية من الصغر في البيوت ثم في المدارس

على اتنا سائرون في هذا السبيل من طبيعة العمران لكثرة احتكاكنا بالاجانب الذين يقدسون الوعود ، ويدققون في انجازها . وناهيك بنظام المصالح في الحكومة وغيرها ، فانه مبني على الدقة في المواعيد ، وقد عود الناس على القيام بوعودهم والتدقيق في الوقت لاضطرارهم الى اطاعة تلك المصالح وإلإعاد اهامهم عليهم بالخسارة . كالمسافر بالقطار الحديدي لا يمكنه التخلف عن وقت سفره إلا بضياغ الفرصة . هذا عدا ما نستفيد من المدارس والاسفار في البلاد المتقدمة . ولكننا لا نزال في حاجة الى المزيد حتى يصير ذلك خلقاً فينا

٤ - الشعور بالواجب

وهو من قبيل الوفاء ، لكن له شأناً خاصاً ، ونحب أن نلفت اليه النظر بخاصة ، لانه يمس أهم مصالحنا . ونعني به أن يشعر الانسان بما عليه ويقوم بادائه دون أن ينبه اليه أحد . وهي منقبة شائعة في العالم المتمدن ، يشب عليها أبنائهم من طفولتهم ويتغنى بها رجاله وتحلم بها نساؤه

ما أجمل أن يعرف الانسان ما عليه ويقوم به من تلقاء نفسه! سواء أكان ذلك من حيث المعاملة التجارية أم الحقوق الادبية . إن هذه الحاسة ضعيفة فينا ، وهي خلق راق يجب علينا تعوده

٥ - التعويل على الحقيقة

ومن قبيل الصدق التعويل على حقائق الأمور دون ظواهرها . ونحن أكثر جنوحاً الى الظواهر منا الى الحقائق في أكثر أعمالنا . يعجبنا زخرف القول وترضيها المجاملة ، وان كان باطنها عكس ظاهرها . فما أجدرنا أن تقتدى بأقرب الأمم المتقدمة جواراً منا ، وأكثرها علاقة باحوالنا ! نعني الأمة الانكليزية ، فانها أكثر أمم الارض تعويلاً على الحقيقة المحسوسة ، وبعداً عن الاوهام . لو عولنا على الحقائق ونظرنا في أعمالنا الى الجوهر وما يعود منها بالنفع علينا ، ولم نتخدع بزخارف الاقوال لاصبحنا في حال غير حالنا . بيد أننا فطرنا على التأثر بالظاهر يستفزنا القول ويهيجنا تافه

الأمر ، فنقوم له ونقعد ، ولو تدبرناه لما حرك منا سا كناً
اعتبر ذلك في كثير من أحوالنا السياسية والاجتماعية وفي سائر أعمالنا اليومية .
اتنا نسمعك جعجة ولا نريك طحناً . وهو من الاخلاق الضعيفة التي يجب العدول
عنها بالترمية

٦ - المبادرة الى العمل

التسويق من أقبح ما يتهم به الشرقيون . وقد ألف الافرنج في ذلك الكتب
ونظموا القصائد . وهم يستعرون في تعييرهم عن ذلك التسويق قولهم « بكرا » أي
غداً ، يريدون أن الشرق ليس أسهل عليه من تأجيل الوعد . ويدخل في ذلك تراخيه
في انجاز ما عليه من عمل أو قول وهو من الاخلاق الضارة . فالعاقل من بادر الى
العمل ، ولم يؤجل الى الغد ما يقدر أن يفعله اليوم ، وهو من ثمار النشاط والاقدام ،
ويدخل في باب الصدق ، لان صاحبه يصادق به على اعتقاده

ب - الثبات

الثبات قوة في النفس تساعد صاحبها على مقاومة العوارض . وهو ينطوي على
عدة مناقب ، هالك أهمها :

١ - متانة الخلق

هي غريزة تساعد صاحبها على الثبات فيما يعتقد ، وان خالف مصلحته أو قاسى
العذاب في سبيله . ومن اصحاب هذه السجية طائفة من كبار الرجال وشهداء الحق
والحرية في كل زمان . نعى الدين تعرضوا للقتل في سبيل اصرارهم على ما يعتقدونه
ومجاهرتهم به ، كما فعل سقراط وغليليو وغيرهما من نصراء العلم . وكما فعل الشهداء في
نصرة الدين والحق وهم كثيرون عند النصارى . ومنهم عند المسلمين ابو ذر الغفارى
وحجر بن عدى الكندى واحمد بن حنبل وغيرهم . وهي من أرقى الغرائز البشرية ،
ويعبر عنها بالثبات في المبدأ ، ونحن في أشد الحاجة اليها لقلّة من يثبت منا في خطة
يرسمها أو قول يقوله . إنما نحن من حيث المبدأ كريشة في مهب الريح نكاد لا نفهم
معنى المبدأ أو الثبات فيه . اذا سئل أحدنا عن رأيه في مسألة من المسائل العمومية
أجاب بما يتبادر الى ذهنه انه الصواب . فاذا خالفته فيه وافقك بلا دليل يقنعه ، لكنه
يفعل ذلك لضعف الخلق

ويدخل فيها الثبات فيما يباشره الانسان من الاعمال حتى يتمه ، وهو من اكبر أسباب النجاح في اعمال البشر . لأن الانسان مهما بلغ من ذكائه ونشاطه واقدامه لا يفيد ذلك شيئاً إن لم يكن متين الخلق ، ثابتاً في عمله صابراً على ما يعترضه أو يقف في سبيله

٢ - الاعتماد على النفس

وهو من قبيل متانة الخلق ، لأنه يتوقف على اعتقاد صاحبه في قوة عزيمته . ونحن في حاجة إلى غرسه في نشئنا ، فالتناقليو الاعتماد على أنفسنا لطول ما مر على اسلافنا من التعويل على الآخرين وتقيد الأفكار في أثناء عصور النذل ، فأصبحنا عالة على الحكومة في أسباب التربية والتعليم وفي سائر الشؤون الاجتماعية . وأصبحت اعمالنا في ايدي الاجانب . والاعتماد على النفس يعود الانسان مباشرة عمله بنفسه فيصير في عداد الاحياء المستقلين

٣ - سعة الصدر

وهي من ارق الفضائل وتدخل في الثبات أو متانة الخلق لأنها مبنية على قلة تأثير العوارض في نفس صاحبها لكبر عقله . وقد قالوا : « إن أعقل الناس أعذرهم للناس » فواسع الصدر لا يكثر لصغائر الأمور ، ولا يهتم إلا للامور الهامة . وإنما يفعل هذا بالتأني والروية . ولذلك كان خطؤه قليلا وكان موضوع التجربة والاحترام ، بخلاف اهل النزق والحدة . ولسعة الصدر نصيب حسن من أخلاق الشرقيين لأنها من المناقب المتوارثة فيهم من عهد التمدن الاسلامي

[عن الهلال سنة ٢٢ صفحة ١١]

ضحايا الجرأة الادبية

يرى علماء الاخلاق والطبائع البشرية أن الجرأة الأدبية أرقى في سلم الفضائل لانها نتيجة الاقتناع بالحق ، وهي تجعل صاحبها اذا عمل بها في الدفاع عن الحق لا يخاف مقاومة ، ولا يخشى اهانة وقالوا : « ان الجرأة في الحرب تدرى بالأخطار ، فتجعل صاحبها صالحاً للجندي . وأما الجرأة الادبية فصاحبها لا يهاب سائر الآراء فيصلح أن يكون مشيراً للدولة . والرجل العظيم ينبغي أن يتصف بكليهما . والجرأة الادبية أنواع منها :

١ - الجرأة في سبيل الدين

الجريئون في سبيل الدين يثبتون في اعتقادهم ، ولو أدى بهم ذلك الى القتل . وهم كثيرون ، منهم في النصرانية ألوف ومئات الالوف ، يكفى الشهداء الذين قتلوا في الاضطهادات الدينية في الاجيال الوسطى ، ولا يحيط الحصر بعددهم . وناهيك بديوان التفتيش الظالم . قال فلورنتى ان عدد الذين قتلهم ديوان التفتيش في اسبانيا ٣٢٠٠٠ والذين نالوا العذاب وظلوا احياء ٢٩١٠٠٠ نفس . غير الشهداء في أوائل النصرانية باضطهادات الامبراطورين الرومانيين قبل تنصرهم ، آخرها اضطهاد ديوقليطيان . وفي أخبار الرسل حوادث كثيرة تدل على جرأة أدبية في الآباء الاولين يندر مثلها ، فقد قتل بعضهم صلباً وبعضهم نحرأ مما يطول شرحه ، وهم ثابتون

أما المسلمون فقد استشهد منهم كثيرون في سبيل الجرأة الادبية في الدين . وذلك من وجهين : الاول ما كان بين الاحزاب الاسلامية أو أصحاب الآراء الدينية ، والثاني بين المسلمين وغيرهم .

حوادث الاستشهاد بسبب اضطهاد احدى الفرق الاسلامية للفرق الاخرى اكثرها بين السنيين والشيعة . وكان أول أمره بين بني أمية وأتقياء المسلمين من

الصحابة أو التابعين ، لأن الاسلام كان في زمن الراشدين مؤسساً على التقوى والحق والعدل ، فلما قبض بنو أمية على الدولة حولوه الى السياسة واعتمدوا على التغلب بالسيف والقهر ، واضطهدوا أهل التقوى وعذبوهم . فمن هؤلاء الاتقياء من فضل الموت على الرجوع عن اعتقاده فظل ثاباً في قوله ومعتقده ولو خالف رأي الخليفة أو الامير وأقدم من استشهد في هذا السبيل أبو ذر الغفاري الذي جاهر باستباحه جشع بني أمية ، وكان معاوية لا يزال عاملاً للخليفة عثمان بن عفان في الشام . ولم يبال أبو ذر بالقوة الغالبة . واحمال معاوية في استرضائه أو تهديده فلم يبال ، فاتهمه بالفتنة وكتب الى عمان : « انك أفدت الشام على نفسك بأبي ذر » فكتب اليه : « احمله إلى على قتب بغير وطاء » تعذياً له . فلما جاء المدينة حاكمه عثمان فلم يهرب سلطانه ، وجاهر بما يراه من طمع بني أمية وخروجهم عن الحق . فأخرجه عثمان من المدينة الى الربرة بالعنف ، وظل هناك وهو ثابت في عزمه حتى مات

ومنهم حجر بن عدى الكندي المتوفى سنة ٥١ هـ فقد كان يعتقد فضل على بن أبي طالب وحقه في الخلافة ، وأن الامويين اغتصبوها منه . فلما تغلب بنو أمية على « علي » حملوا المسلمين على لعنه . فمنهم من أطاع ومنهم من أبي واحتمل القتل من أجل ذلك . وأشهر الذين استشهدوا في هذا السبيل حجر بن عدى المذكور . وذلك أن المغيرة والى الكوفة من قبل معاوية كان يقف على المنبر ، فيستغفر لعثمان ، ويلعن علياً ، والناس يسمعون وأكثرهم غير راضين ، ولم يجسر على مقاومته الا حجر بن عدى . فانه كان يعترض الولى في كلامه ، ويقول : « أنا اشهد ان من تدمون أحق بالفضل ومن تزكون أولى بالدم » ، وكان المغيرة يخوفه غضب الخليفة ، وهو لا يبالى فقاصه بقطع ارزاقه فاعترضه مرة في المسجد ، وانحاز اليه بعض الناس وحدثت ثورة طال أمرها . وأخيراً قبضت الحكومة على حجر ، وقد صارت الامارة إلى زياد بن أبيه ، وكان مع حجر جماعة قالوا مثل قوله واتحدوا معه ، فكلفوهم لعن « علي » فأبوا وهددوهم بالموت فلم يبالوا . ومن اقوال احدهم واسمه صيفي وقد سأله زياد : « ما تقول في علي ؟ » قال : « أحسن قول » فأمر بضربه حتى لصق بالأرض ، ثم قال : « أفلعوا عنه . . ما قولك في علي ؟ » فقال : « والله لو شرحتني بالمواشي ما قلت فيه إلا ما سمعت مني » فقال : « تلعه أو لأضربن عنقك » قال : « لا أفعل » فاوثقوه وحبسوه ، ثم أرسل زياد حجراً وبعض اصحابه الى معاوية في الشام وزوروا عليهم شهادات توجب قصاصهم

فلما جاءوا معاوية أمر بقتلهم ، فجاء الدين تولوا قتلهم ، فقالوا : « اذا كنتم تبراؤون من « على » وتلعنونه لا تقتلكم وإلا قتلناكم » فقالوا : « لسنا فاعلين ذلك » فحُفرت القبور وجيء بالا كفان وقام حجر واصحابه يصلون عامة الليل ، وفي الصباح قتلوهم فرضوا بالقتل ولم يرجعوا عن رأيهم في « على »

ويقال نحو ذلك فيمن قتلهم الحجاج بن يوسف بعد واقعة الجماجم ، فان الحجاج ألزم من بقي حيا من رجال ابن الاشعث أن يعترف انه كفر بعصيانته على الخليفة فيخلي عنه وإلا قتله . فكان يؤتى بالاسير إلى ما بين يدي الحجاج ، فيقول له الحجاج : « اشهد انك كفرت » فان قال : « نعم » اطلقه والا قتله . فكان كثيرون ينكرون قوله فيقتلهم . ومن هؤلاء رجل من خشم كان معتزليا ، فسأله الحجاج عن حاله فاجبره باعتزاله ، فقال له : « أتشهد انك كافر » قال : « بئس الرجل أنا . اعبد الله ثمانين سنة ثم اشهد على نفسي بالكفر ؟ » قال : « اذا أقتلك » قال : « وإن قتلتني » فقتله . ومنهم سعيد بن جبير التابعي الشهير وغيره . وحوادث اضطهاد الشيعة كثيرة لتفضيلهم الموت على الخروج من طاعة العلويين أو انكار فضل « على »

ومن حوادث الاستشهاد في سبيل الثبات في الرأي الديني حادثة احمد بن حنبل واصحابه لانكارهم القول بخلق القرآن بعد أن امرهم الخليفة المأمون أن يقولوا بخلقه ، وكان المأمون يعتقد ذلك ، وشدد في نشر هذا الاعتقاد بين رعاياه ، فكتب الى نائبه في بغداد أن يمتحن القضاة والشهود والمحدثين بالقرآن فمن اقر انه مخلوق خلى سبيله ومن أبى اعلمه به ليرى رأيه فيه ، ففعل ذلك فأجابه الاكثرون وأبى جماعة فبعث المأمون الى نائبه المذكور أن يرسل اليه بهم موثقين بالحديد . فلما رأوا ذلك التهديد خافوا واعترفوا بما أراد الخليفة إلا أربعة ، منهم احمد بن حنبل الامام المشهور ، ثم أعادوا عليهم القول وهددوهم فأجاب اثنان وظل اثنان وهما ابن حنبل وابن نوح . فشدا بالحديد وحملوا الى المأمون في طوس ، ومات المأمون في تلك السنة ، فلما تولى المعتصم احضر احمد بن حنبل وامتحنه بالقرآن وأمره أن يقول انه مخلوق ، فأبى فأمر به فجلد جلدا عظيما حتى غاب عقله وتقطع جلده ، وحبس مقيدا وظل على اعتقاده حتى مات

أما حوادث استشهاد المسلمين بسبب اضطهاد أهل الأديان الأخرى فلا ينحصر التاريخ من شواهد صريحة لها غير ما يؤخذ من القرائن العدة التي يطول بنا

شرحها . أما الحوادث التي ورد ذكرها صريحاً في هذا الشأن فكثرها في أئمة
حروب الروم والمسلمين في الشرق ، أو الافرنج والمسلمين في الأندلس . من ذلك أن
تيودورة ملكة الروم كان قد وقع في حوزتها عدة آلاف من أسرى المسلمين فعرضت
عليهم سنة ٢٤١ هـ أن يتنصروا فمن تنصرا استبقته وجعلته في مكان من قتله من المنتصرة
ومن أبي قتلته . فأبى كثيرون وذهبوا ضحية ثباتهم في اعتقادهم . وهكذا في مسلمي
الأندلس لما غلب عليهم الافرنج وهبوا باخراجهم ، فغروهم بين النصرانية والموت
فاختار الموت جماعة كبيرة منهم

واعتبر ذلك في أكثر الأنبياء والمصلحين ، فان ثباتهم في دعواتهم والاستهلاك في
نصرتها حتى الموت ساعد على نشرها . ومن لم يثبت منهم ضعفت عزائم انصاره
وانفض الناس من حوله . كما أصاب آريوس لما أنكر لاهوت المسيح في اوائل القرن
الرابع للميلاد وهو من كهنة كنيسة الاسكندرية ، فالتف حوله جماعة كبيرة واشتد
ساعده ، فاهتم الامبراطور قسطنطين بالأمر ، فأرسل اليه وحاكمه وحكم بضلال بدعته
وألزمه أن ينكر تلك البدعة ، فغلب خوف الموت على قلبه وانكرها مؤقتاً ، فاطلق
سراحه فعاد إلى التعليم فاستقدموه وخوفوه ، فاقسم أنه يرجع عن ذلك التعليم وعاجلته
المنية بعد قليل

ويعد من قبيل الجرأة الأدبية ظهور لوتيروس صاحب المذهب الانجيلي ، فانه
حارب اعتقادات راسخة وتقاليد متوارثة وقوانين مدونة وطغيات مسلحة ولم يبال
باللغات والاضطهادات فوفق إلى تأسيس شيعة من اعظم الشيع النصرانية الآن .
وهكذا يقال في أكثر أصحاب المذاهب والمصلحين ، فانهم يلاقون عقبات كالاطواد
راسخة منذ أجيال يصعب تمهيدها ، ولا يفلح في ذلك الا أهل الثبات والصبر وسعة
الصدر

ولا يزال عهدنا قريباً بما قاساه المرحومان الشيخ محمد عبده في سبيل الاصلاح
الديني الاسلامي ، وقاسم بك أمين في سبيل الاصلاح الاجتماعي ، فقد أظهر جرأة أدبية
كبيرة في مقاومة تيار التقاليد والعادات ، وقد وضع أساساً لاصلاح كبير سيكون له
شأن عظيم في الأجيال القادمة وسيدكره لها التاريخ

٢ - الجرأة في نصره العلم

كثيراً ما يكتشف العلماء حقائق علمية تخالف ما تعوده الناس من العادات أو

تمسكوا به من الاعتقادات ، فالتصريح بتلك الحقائق يحتاج الى جرأة أدبية ولا سيما في القرون الماضية يوم كان الناس عبيد التقاليد والاعتبارات . وأقدم من ذهب ضحية هذه الجرأة على ما نعلم سقراط الفيلسوف واضع الفلسفة الأدبية العلمية أو محول الفلسفة القديمة من الخيال الى العمل . تخالفت تعاليمه مصالح كثيرين من معاصريه ، وربما وقفت عثرة في سبيل أرزاقهم فنقموا عليه - كما ينقم عبيد التقليد على رجال الإصلاح في كل عصر - فتصدى له خطيب اسمه أنيتوس وأخذ في مقاومته وتحقير تعاليمه وسعى بالدسائس والوشايات عليه ورفع للحكومة تقريراً بين فيه ما ارتكبه سقراط من احتقار الآلهة وخرق حرمة القانون - وهي حجة المقلدين على المصلحين - وطلب قتله

فطلبت الحكومة من سقراط أن يدافع عن نفسه فأبى لعلمه انهم قاتلوه لا محالة فحكوا عليه بالاعدام ، فاستقبل الحكم بثبات وهدوء ، فسجنوه قبل الاعدام مدة تردد عليه في أثنائها بعض محبيه ونصحوا له ان يفر وسهلوا له الفرار، فقال: « اخبروني عن مكان لا موت فيه فأفر اليه »

ولما آن موعد اعدامه أتوه بالسم في كأس ودفعوا بها اليه فشربها دفعة واحدة وأصحابه يكون حوله . فلما رأهم ييكون ، قال : « ما بالكم تبكون ونحن انما أخرجنا النساء حتى لا نسمع بكاء ؟ كونوا رجالا وتصرفوا تصرف الرجال ! »

ويقال نحو ذلك في غيليو صاحب مذهب دوران الارض في القرن السابع عشر فهو وان لم يقتل في سبيله قد سجن واضطهد ، وحوكم في مجلس ديني يرى أن هذا الرأي في العلم يخالف تعاليم الكتاب . وحاولوا اقناعه بأن يعترف بفساد رأيه ويرجع عنه فأبى !

وألزموه مرة أن يقول بثبوت الأرض وهددوه ، فقال . ثم عدل ورفس الأرض برجله وصاح : « ومع ذلك فانها لتدور » وقضى بقية حياته معذباً بالمراقبة والدسائس ولكنه كان مطمئناً لثباته على اعتقاده العلمي

ويعد من هذا القبيل قيام دروين في القرن الماضي بمذهب النشوء والارتقاء . وما يزال صدى المجادلات التي احتدمت بشأنه يرن في آذاننا

[عن الهلال سنة ٢٠ صفحة ٢١٨]

الحاسة الاجتماعية

نريد بقولنا « الحاسة الاجتماعية » نحو ما يريد الانكليز بقولهم Common sense أو Good sense وهو عند الفرنسيين Bon sens وقد اخترنا لفظ « الحاسة » في هذا التعبير قياساً على الحواس الطبيعية التي يستعين بها الانسان على ادراك ما يحيط به من المؤثرات الخارجية . وكانت الحواس في عرف القدماء خمساً : اللمس ، والنظر والسمع ، والذوق ، والشم . ثم اكتشفوا حاستين أخريين سموا احداها « حاسة التوازن » ، وهي التي يتمكن بها الانسان من موازنة جسمه في وقوفه ومشيه ، وسموا الأخرى « حاسة الثقل » التي يهيء بها عضلاته لحمل الأثقال على اختلاف أوزانها . وفي الانسان أيضاً نوع من الشعور أو الحس يميز به حقائق الاشياء وأعراضها ، ويدرك حكم الآخرين على أعماله أو أقواله فيكيفها على ما يلائم حاجاتهم . وكما سمي القدماء الآلة التي ندرك بها المراتب « حاسة البصر » ، والتي ندرك بها اللموسات « حاسة اللمس » ، فقد سمينا الشعور الذي ندرك به علاقتنا الاجتماعية بالآخرين « الحاسة الاجتماعية » ، ريثما نوفق الى تسمية أخرى أدل على المراد من هذه . وغرضنا الآن وصف هذه الحاسة ، وما يترتب عليها من أثر في نجاح الانسان في أعماله على اختلاف أغراضها ومناحيها

علم النجاح

ان نجاح الناس في أعمالهم يتوقف على مقدار ما فيهم من هذه الحاسة أكثر من مقدار ما أحرزوه من سعة العلم أو المهارة في الصناعة أو التجارة أو غيرها من وسائل المعاش . وهي أعظم أهمية في معترك الحياة من الذكاء وأقل شيوعاً منه . لا تزيد نسبتها في الناس بالنظر الى الذكاء على اثنين أو ثلاثة في المائة . أي أن الامهات يلدن

أربعين ذكياً قبل أن يلدن واحداً من ذوى الحاسة الاجتماعية . ولذلك كثر الأذكاء
وقل الناجحون منهم . لأن النجاح لا يتأتى للذكى ان لم يعلم كيف يستخدم ذكائه ،
ولا فائدة من العلم ان لم يحسن الأسلوب في أدائه

ان ثمار الذكاء كثيرة كالعلم والسياسة والصناعة وغيرها من أسباب العمران .
لكنها لا تأتى بالفائدة المطلوبة حتى توضع في موضعها على كيفية تلائم الدين وضعت
لهم . ولا يتأتى ذلك ان لم يدرك صاحب تلك المواهب ما يكون من تأثير عمله في
أذهان الناس ومقدار استعدادهم له . وهذا لا يتم الا بالحاسة الاجتماعية . ولهذا الحاسة
دخل أيضا في اختيار ما يعرض للانسان من أسباب المعاش ، فلا يتناول منها الا النافع
الذى يمكن استثماره . قال أحد فلاسفة الانجليز : « ان المعرفة بدون هذه الحاسة
حمالة » . واذا أحرز المرء كل المواهب دون الحاسة الاجتماعية ، فكأنه لم يعط شيئاً .
أو كأنك تعطى البذور لمن لا يعرف الزراعة ، أو السلاح لمن لا يحسن استخدامه .
ولذلك كانت الحاسة الاجتماعية سيدة المواهب ، إذ لا يكفينا أن نعمل الخير بل يجب أن
نعمله في الوقت المناسب ونضعه في المكان المناسب . فالذكى يعرف أن يعمل ، ولكن
صاحب هذه الحاسة يعرف كيف يعمل ومتى يعمل !

ومقام الانسان في المجتمع الانساني يتوقف على هذه الحاسة ، كما يتوقف على
غيرها من الخلال الراقية . ويمكن للذكى أن يكتسب كل علم أو تجارة أو صناعة
بالاجتهاد والسعى ، لكنه عبثاً يسعى في اكتساب هذه الحاسة ان لم تولد معه . على
أنها تقوى وتنمو بالتربية والتعليم . وهي اذا وجدت وكان الذكاء قليلا تكفلت باستثمار
ذلك القليل لتكون غلته كثيرة . والنجاح في الاعمال يتوقف على الادارة أكثر
بما يتوقف على العلم . والادارة لا تتوافر في غير أصحاب هذه الحاسة . ولنأت بأمثلة
من ذلك في أهم الاحوال الاجتماعية :

تأثير الحاسة الاجتماعية في السياسة

أهل السياسة أذكاء على العموم . لأن الانسان لا يبلغ الى المناصب السياسية الهامة
ان لم يكن من أهل الذكاء والعلم . وانما يتفاوتون في النجاح بنسبة ما عندهم من الدهاء ،
وهو من ثمار الحاسة الاجتماعية . فالسياسي المحنك لا يقول الكلمة إلا وهو يعرف
تأثيرها في السامع كأنه مطلع على أعماق قلبه . فيقول ما يرجو من تأثيره الوصول
الى غرضه . فلو شهدت رجال السياسة في مؤتمر وأعطيت اكتشاف سرائر الناس ،

لرأيت الدهاء مجسماً ، وعلمت كيف تتحارب العقول وما قد نصب في تلك الحرب من
المكامن والمراصد والمزالق ، وما يتخلل ذلك من الهجوم والدفاع والمهادنة والمناوشة
والمناورة . واكثرهم دهاء أسعدهم حظاً . يصر أحدهم على طلب العشرة وهو يقنع
بالبثانية . وقد يقتضى دهاؤه الرفض وهو لا ينوى غير القبول . وإنما يفعل هذا وذلك
تبعاً لما يدركه بشعوره الدقيق من وقع أقواله عند زملائه

تأثيرها في التجارة

التاجر من أكثر الناس حاجة الى معاملة الناس ، ولا سيما الباعة في الاسواق ،
فهؤلاء لا يفلح منهم غير دقيق الشعور الذى يعرف تأثير كلامه فى الشارى بين ترغيب
وتحبيب ومساومة . ولا يكفى أن تكون بضاعته حسنة بنفسها ، بل يقتضى أن تكون
مناسبة للوسط الذى يقيم فيه ، ولا يعرضها الا على قوم يحتاجون اليها . ومن مقتضى
الحاسة الاجتماعية ان يختار المرء التجارة التى تتفق مع ميوله ومواهبه ، وأن يحسن
استجلاب السلع التى تلائم القوم الذين يعاملهم

وناهيك بحاجته الى هذه الحاسة فى معاملة عملائه بحيث يعلم ما يرضيهم أو يوافقهم
ويشعر بحقيقة علاقته معهم . ويدرك نظرهم فى بضاعته وحقيقة منزلته عندهم . فلا
تأخذه الظواهر فيطمع أو يشمخ ، فيفسد ما بينه وبينهم ويتحولوا الى سواه . ومن
شأن هذه الحاسة ادراك حقائق الأشياء وعدم الاغترار بالظواهر . فالتاجر الحساس
يعلم أن علاقته مع عملائه لا تثبت الا اذا عاملهم بالحق والأمانة ، وراعى مصلحتهم
بأنواع السلع وأثمانها مراعاة حقيقية لا يقتصر منها على الكلام وتزويق الحديث وكثرة
الاعلان . فان هذا وحده لا يجدى نفعاً ولا يكتسب شaireاً . وإنما المعول فى إرضاء
الشارى على اقناعه بأن بضاعته توافقه وتعود عليه بالنفع أو الكسب ، ولا يقتنع ان لم
يكن ذلك حقيقياً يؤيده الاختبار . فالتاجر ضعيف الحاسة الاجتماعية لا يشعر بهذه
الحقائق ، فيتوهم أنه يكتسب « الزبائن » بالترغيب والتزويق وكثرة الكلام . وأما
الحساس فانه يجعل همه تحسين بضاعته حتى توافق عملاءه وهي تنوب عنه فى الترغيب
واذا تدبرت أحوال التجار وما بينهم من التفاوت فى النجاح رأيت أسباب سقوطهم
فى الغالب اغترارهم بالظواهر وتعاميهم عن الحقائق . وكما يخدعون عملاءهم بالمظاهر
من الترغيب والتزويق ، يخدعون هم أنفسهم بظواهر أحوالهم . يجذون النقود كثيرة
بين أيديهم ، وهى ليست لهم بل لأصحاب المعامل التى يستوردون بضائعهم منها . وسيأتى

يوم يستحق عليهم دفعها فيغفلون عن ذلك . أو هم بالحقيقة لا يشعرون بثقل تلك الديون لضعف تلك الحاسة فيهم . فيتورطون في الانفاق مما بين أيديهم بلا حساب . فإذا آن الدفع وقصرت يدهم عنه استغربوا ذلك وعزوا تقصيرهم الى عدم التوفيق أو الأزمة المالية . والواقع أنهم لم يكونوا يشعرون بحقيقة مركزهم ، ولا يميزون بين ما هو حق لهم وما هو أمانة لأصحابه . وسقوط المحال التجارية أو تفليسها إن لم يكن سببه التزوير أو السرقة يندر أن يقع من غير الخطأ في تقدير حقائق الأشياء ، ولا ينجو من ذلك غير صاحب الحاسة الاجتماعية

تأثيرها في العلم

وللحاسة الاجتماعية دخل كبير في العلم من حيث تطبيقه على حاجة الأمة . فالمشتغل بالعلم لا يكتفى أن يكون عالماً ، بل ينبغي له أن يعرف كيف يستخدم علمه أو كيف يخرججه للناس ، ويكون مفيداً لهم . لأنه لو أحرز علوم الأولين والآخرين ولم يشعر بحقيقة الوسط الذي هو فيه ويطبق ما يكتبه أو ينشره على حاجات أهله ، ذهب علمه ضياعاً وأضاع وقته سدى . وقد ينفق على ما ينشره من جيبه ولا يسترجع شيئاً منه . فيشكو كساد بضاعة الأدب وينحى على القراء باللائمة ويتهم الأمة بالجهل ونكران الجليل ، لأنها لم تعرف قدره ولا أقبلت على نقاش يراعه ، ويهددها بالعود عن خدمتها . ولو تبصر وأنصف لحكم على نفسه بأنه لم يحسن الاختيار فيما كتبه أو ألفه ، ولا راعى فيه الوسط من حيث حاجة الناس الى هذا الموضوع أو ذاك ، أو انه لم يحسن سبكه حتى يلائم اذواقهم أو مداركهم ، أو غير ذلك مما يرجع الى نقص في الحاسة الاجتماعية أكثر من رجوعه الى الجهل

نحن في حاجة الى العلم لكننا احوج الى الشعور بحقيقة حالة الأمة بحيث نطبق علمنا على حاجتها . وهذا التطبيق يحتاج الى الحاسة الاجتماعية في كل جزء منه ، بل في كل سطر مما يكتبه المؤلف في أى موضوع من الموضوعات العمومية . فينبغي له وهو في مخدعه يجر القلم على القرطاس لكتابة مقالة ان يتصور القارئ بين يديه يتمل من كل فقرة معقدة ، وينفر من كل عبارة غير صريحة ، ويضحك مما يتخلل تلك الكتابة من المغامز التي يتوهم الكاتب انطلاءها على القارئ لغرض في نفس الكاتب يحاول اخفائه بين العبارات المزخرفة بالتمويهات الدينية أو النعرات الجنسية . وليعلم قبل كل شيء ان القارئ كالشارى انما يهتم حقيقة ما تحويه تلك المقالة من المنافع

الادبية او المادية دون النظر الى زخرف الكلام . وان كان في القراء من تهمة تلك الزخارف فلائنه لم يتعود الحقائق بعد . فاذا تعودها لا يعطف على سواها . والواجب على الكاتب العاقل ان يعود اياها

ظهر في نهضتنا هذه مئات من الكتاب والعلماء في مصر والشام وغيرها لم ينبغ منهم في خدمة الامة إلا عدد قليل . وظهر مئات من الجرائد والمجلات لم يبق منها إلا عشرات قليلة ، لا يعد ناجحاً منها نجاحاً حقيقياً إلا عشرة واحدة . وقد ظهر في هذه النهضة مئات من الكتب في بحوث شتى لم يرج منها الا القليل . واذا تدبرت هذا التفاوت في نجاح بعض هذه المشاريع وسقوط معظمها لا تجده ناتجاً عن تفاوت طبقات الكتاب في العلم ، بل عن تفاوتهم في الشعور بحاجة الامة وتفاوت اقتدارهم في تطبيق ما يعرفونه على حاجتها . فالصحف أو الكتب الرائجة الآن لا تدل دائماً على تفوق أصحابها بالعلم وسعة المعرفة ، وانما هي تدل دائماً على تفوقهم بالتدبير وحسن الاختيار ، وهما من ثمار الحاسة الاجتماعية - فضلاً عن السعى أو الاجتهاد ، حتى هذا ان لم يكن مقيداً بحسن الاختبار فانه لا يفيد ، إذ لا يكفي الرجل أن يكثر من السعى والركض ، وانما يطلب منه أن يكون سعيه في طريق الصواب والا عاد عليه بالضرر

تأثيرها في المعاشرة

ان تأثير هذه الحاسة في المعاشرة عظيم . لان المعاشرة مفتاح المعاملة . قد تجمعك المصادفة بانسان لم تره من قبل فيقع من نفسك موقعاً جميلاً . وقد يترتب على ذلك الاجتماع معاملة تجارية أو مالية أو عائلية من زواج ونحوه . وقد تنفر منه وتشعر بدافع يدفعك عن عشرته ولا تزداد مع الزمان الا نفوراً وبعداً . واذا سئلت عن الفرق بين الاثنين لقلت إن الأول خفيف الروح والثاني ثقيلاً . ولو حالت هذا التعبير تحليلاً دقيقاً لرأيت أنه يرجع الى الحاسة الاجتماعية . وان هذه الحاسة حية نامية في خفيف الروح ، وضعيفة أو ميتة في سواه

يأتيك بعض الناس لشغل فلا يكلمك الا في ذلك الشغل ، وهو يلاحظ وقع كل كلمة من كلماته على أذنك . ويستدرك ما قد يقع من هفوة أو نحوها . ويشعر من تلقاء نفسه بالوقت الذي ينبغي له ان ينصرف فيه من عندك . ولا يبالي بمجاملتك إياه وطلب بقائه في زيارتك . ويأتيك آخر لشغل أو زيارة وتكون مشغولاً بما يحول دون مقابله ، لكن الآداب الشرقية لا تسمح لك برده فتستقبله فلا يبالي بشواغلك

ولا يشفق على وقتك ولا يعرف لحديثه حداً . وقد يكون أكثر كلامه عن نفسه أو عائلته وما يأكلون أو يشربون وما أتاه أبوه أو جده أو هو نفسه من جليل الاعمال ، وقد يتطرق الى الطعن في الناس أو العتب على الزمان ، ويتشعب حديثه من موضوع الى آخر ، وقد يكون فيه ما لا يجوز ذكره بين يديك أو يدي بعض الحاضرين . لكنه لا يشعر بذلك لضعف الحاسة الاجتماعية فيه . ولا تطمع منه باصلاح ذلك الخطأ لأنه متأصل في نفسه . ولا مانع ان يكون ذلك الثقيل عالماً في بعض البحوث الهامة التي تحتاج الى اعمال الفكرة فينبغ فيها ويفوز على أقرانه ، ولكنه يعجز عن اصلاح ذلك النقص فيه . واذا تعدد الاصلاح ليقال انه خفيف الروح ، ظهر ذلك منه متكلفاً ، فترداد روحه ثقلاً

فسلامة الذوق وحسن الاختيار أو الشعور الدقيق في المعاملة والتمييز بين حقائق الأشياء وأعراضها ووضع الأشياء في مواضعها ، ترجع كلها الى « الحاسة الاجتماعية » التي نحن في صددنا ، وعليها تتوقف حال المرء في المجتمع الانساني أكثر مما تتوقف على ذكائه وعلمه . فعلى الدين يتولون تربية النشء أن يوجهوا التفاتهم الى هذه الحاسة ويربونها فيهم بالتنبيه الى محاسنها كما ينبهونهم الى فوائد الفضائل واضرار الرذائل ، فان عليها يتوقف حالهم في دنياهم . وهي اذا ارتقت تتكفل بارشادهم الى سواء السبيل ، وتغنيهم عن نصيح الناصحين

[عن الهلال سنة ٢١ صفحة ٤٠٤]

طبقات العقول

التدبير سيد القوى العاقلة

اختلف العلماء في تحديد العقل وفي تعيين ما ينطوى عليه من القوى كالذاكرة والفهم وغيرها. وليس غرضنا البحث في ذلك بحثاً تحليلياً فسيولوجياً أو فلسفياً، وإنما أردنا النظر فيه من وجه اجتماعي اصلاحي، نريد به خدمة الهيئة الاجتماعية من حيث تربية القوى النافعة، والتمييز بين أعمال العقل، وبيان تأثيرها في المجتمع الانساني. ولذلك فانتا سنختار في تقسيم قوى العقل ما يقرب فهمه من القارئ، لايضاح الغرض المقصود من هذه المقالة. ونستأذن علماء العقليات وأصحاب الفلسفة في خروجنا عن التقسيم المعروف لقوى العقل أو قوى النفس مراعاة لما نريد بسطه

أقسام القوى العاقلة

اذا نظرنا في أعمال العقل نظراً اجمالياً، رأيناها تنقسم الى طبقتين: الطبقة الاولى تشتمل على أعمال « انفعالية » يأتينا العقل منفعلاً من تأثير خارجي كالشعور والتصور والادراك، فانها تحدث من تأثير الصور التي تصل الى العقل من الخارج. والطبقة الثانية الاعمال « الفاعلية » وهي ما يجريه العقل من عند نفسه، ويظهر انه البادىء به كالوجدان والارادة والحكم

وتقسم الطبقة الاولى من أعمال العقل الى قوتين رئيسيتين هما:

أولاً - الوجدان : وهو شعور الانسان بوجوده وبما يحيط به.

ثانياً - الفهم : وهو ينطوى على عدة قوى لا يتم عمله إلا بها. أو هي درجات

يتنقل فيها العمل العقلي حتى يتم الفهم وهي :

(١) الشعور : هو اتصال المؤثرات الخارجية الى الدماغ بواسطة الحواس
(٢) التصور : حصول صور الأشياء أو الأفكار في الدهن
(٣) الإدراك : هو تفهم القضايا التي تعرض على العقل
(٤) الذاكرة أو الحافظة : هي اختزان تلك الصور الى حين الحاجة
فهذه الأعمال انفعالية تعرض على العقل فيقبلها ويحفظها . وقد يشترك فيها الحيوان
فتكون في العجماوات كما في الانسان وتختلف بالدرجة لا بالنوع
يليه الأعمال الفاعلية التي يباشرها العقل من نفسه ، وهي أرقى من تلك ، وأقرب
إلى مناقب الانسان العاقل . وعليها تتوقف حال الانسان في المجتمع الانساني وهي :
أولاً - التفكير : وهو مقارنة الأفكار أو الصور التي أدركها العقل وترتيبها
واستيضاحها

ثانياً - الحكم : وهو التمييز بين صحيح تلك الأفكار وفاسدها ، واستخراج
النتيجة اللازمة منها

ثالثاً - الإرادة : وهي الاقرار على ما يجب اجراؤه بعد صدور الحكم أو توجيه
العقل الى ما يلزم البحث فيه ونحو ذلك

رابعاً - التدبير : وهو في نظرنا أرقى القوى العاقلة لان عليه يتوقف الانتفاع من
سائر القوى العقلية واختيار الحطة الواجب اتباعها في أعمال الحياة . والتدبير يتوقف
على قوتين هامتين :

١ - التوليد أو الاستنباط : وبه يستنبط العقل الآراء والأساليب
٢ - الحيلة العقلية : وهي الدهاء وبه يحسن العقل تدبير الطرق وترتيبها حتى تأتي
بالغرض المطلوب

تلك هي أهم القوى العاقلة ، وقد رأيت من تدبرها والمقابلة بين ثمار أعمالها أنها
تفاوتت في أهميتها تفاوتاً عظيماً ، بعضها بسيط يشترك فيه الانسان والحيوان ، والبعض
الآخر خاص بالانسان ، وهو درجات متفاوتة أرقاها التدبير أو الحيلة العقلية ، فانها
سيدة القوى العاقلة والسيطرة عليها وهي التي تستثمرها

فالانسان يكتسب بعض العلوم بالفهم وحده ، ويحتاج في اكتساب العلوم الأخرى
الى التفكير والاستنتاج أو الحكم . لكن علمه هذا لا يكون نافعاً إن لم يكن هو مدبراً
يحسن استخدام العلم واستثماره . واعتبر ذلك في الصنائع والفنون والآداب ، فان

الانسان يكتسبها بالفهم أو الذكاء ، فاذا لم يحسن تديرها لم ينفعه علمه . وبعكس ذلك صاحب التدبير فانه وان قل ذكاؤه يستطيع استثمار ذكاء الآخرين ، فيستخدم أصحاب تلك المواهب بتديره وحيلته العقلية

ومن الخطأ الشائع اعجاب الناس بأصحاب الفهم أو الذكاء أو القرائح وان لم يكن عندهم تدبير يستثمرون به قرائحهم . كالشعراء والمصورين والكتاب والصناع وأرباب الفنون والمهن العلمية مما يكفي في اكتساب الادراك والفهم أو القريحة الطبيعية . ولما يحبون بأصحاب التدبير أو الحيلة العقلية

ان صفحات التاريخ مملوءة بأسماء الشعراء والادباء والمصورين والمغنين والممثلين ونحوهم ، وقد أشبعهم الناس اطراء وإعجابا . ويندر أن يعجبوا بأصحاب التدبير العقلي أو الدهاء ، وفيهم رجال السياسة والادارة والتجارة . ولا يذكر التاريخ من هؤلاء إلا من يأتي بالمعجزات أو يكون لعله علاقة بمصالح الامة . وأما الشاعر قصيدة واحدة تشهره ، والمصور صورة متقنة تحفظ ذكره عدة أجيال ، وهي لا تضر ولا تنفع . وأما رجال التدبير فهم المسيطرون على أعمال العالم - حتى ثمار قرائح أولئك لا تشيع وتنتشر وينتفع بها الناس الا بسعى هؤلاء

يغلب في الناس عادة ألا يخلو أحدهم من القوى العاقلة كلها ، لكنها تتفاوت فيهم حسب الاشخاص . ففي كل انسان فهم وإرادة وتدير وذاكرة ، لكن قد يكون الفهم في بعضهم اقوى من التدبير أو التدبير اقوى من الذاكرة أو غير ذلك . على أن التدبير أهمها كلها لانه يستثمر سائرهما - كالفائد للجند اذا أحسن التدبير ربما استطاع أن يرتب جنده ترتيباً يجعل قوة الرجل منهم أضعاف قوة الجندي من عدوه

التدبير

فالتدبير سيد القوى العاقلة ، وعليه يتوقف حال الفرد وحال العائلة وحال الامة اكثر كثيراً مما يتوقف على الذكاء أو القريحة أو الفهم . وهو درجات يدخل في كبار الأعمال كما يدخل في صغارها واليك البيان :

١- التدبير الشخصي

أبسط ضروب التدبير أن يحسن الانسان تدير نفسه من حيث طعامه وشرابه ، بأن يتخذ أسهل الوسائل المؤدية الى ذلك مع اعتبار الاقتصاد والنفع ، وتطبيق هذا على أحواله المالية والصحية

وهذا الضرب من التدبير على بساطته عظيم الأهمية بالنظر الى الفرد . لأن عليه تتوقف صحته وصفاء ذهنه وعليهما يتوقف مستقبله . ومن الناس من لا يحسن حتى هذا التدبير البسيط فتجده عرضة للأمراض العضالة لاهمال في الطعام أو اللباس ، ولو أحسن تديره لسكفاه ذلك مؤونة المرض

٢ - التدبير العائلي

ونريد به عناية الانسان بأهله ، وتدير شؤونهم والتفكير في مستقبل كل منهم ، مع الانتباه الى ما تحتاج اليه امرأته وأولاده من أسباب المعاش . وهو أهم من التدبير الشخصي لأن عليه تتوقف سعادة العائلة ومستقبل الأبناء . ولا يخفى ما في ذلك من الأهمية بالنظر الى المجتمع الانساني لأنه مؤلف من العائلات ، غير ما يحدثه سوء التدبير من اسباب الشقاء لكل فرد من افراد تلك العائلة ، مما يستطاع تلافيه بسهولة لو احسن رب العائلة التدبير وانتبه لمستقبل عائلته من اول امرها

ونعرف اناساً احجموا عن الزواج مبالغة في الحذر من سوء عاقبة الزواج عليهم وعلى ابنائهم لثلا تعجز أحوالهم المالية عن القيام بأود البنين وتربيتهم الترية اللازمة ونعرف أناساً لا يشعرون بمسئولية العائلة على الاطلاق . قد يكون أحدهم لا يملك شروى تميز وليس في معبجه رغيف ولا في جيبه قرش وأولاده ليس لهم ما يقتاتون به في الغد ولا ما يلبسونه بعد شهر وهو هادىء البال ينتظر الفرج من الغيب . ولذلك تراه قد حفظ كل ما قيل من الأمثال أو الحكم أو الآيات في الاتكال على الله والتسليم للعناية وأن القناعة كنز لا يفنى . ولولا فقره وعجزه لم يعمد الى ذلك . على أنه سعيد بأخلاقه وتسليمه . لكن سعادته هذه لا تتعدى شخصه بل هي سبب شقاء عائلته لأنه لسوء تديره وإهماله يتركها للطبيعة تدبرها . وإنما يهمه أن لا يسمع صراخ أطفاله وهم يلعبون أو يتذمرون . وإذا احس احدهم بمسئولية الزواج ألقى تبة ذلك على امرأته لانها هي المسئولة عن العائلة !

وليس الفقر وحده علة شقاء العائلة . بل نحن نعرف عائلات شقية وهي في سعة من العيش ، وإنما شقاؤها من سوء تدير أربابها ، لاشتغال الأم بالزيارات والاب باللعب . وقد لا يفعلون عن ارسال الأبناء الى المدارس ، لكنهم لا يفعلون ذلك عن تفكير أو تدبير ، وإنما يفعلونه على سبيل العادة والقنوة أو تخلصاً من ضجة الأولاد في البيت ، وما سبب ذلك إلا عدم ادراك مسئولية الزواج ، وضعف الانتباه لمستقبل الأبناء .

وتجد من الجهة الثانية أناساً يبالغون في العناية حتى ينقلب التدبير الى ضده ، فيدققون فيما يأكله أبنائهم أو يشربونه بدعوى اعتمادهم على القوانين الصحية ، لكن بلا معرفة ، فيعود ذلك بالضرر على صحتهم . ويبالغون من الجهة الأخرى في تربية اخلاق أبنائهم ، فيمنعونهم من الخروج الى الأسواق ومخالطة الناس لئلا يسمعوا كلمة بذينة أو قصة غير اديية ، فينشأوا على الحيانة وضعف الخلق . وهذا كله من سوء التدبير

٣ - تدبير الاعمال

ان ما قدمناه من ضروب التدبير - نعى تدبير الشخص وتدبير العائلة - هما أبسط درجات هذه القوة . يليهما في الصعوبة تدبير أسباب المعاش وهو درجات بعضها فوق بعض تبعاً للمهنة أو التجارة التي يتعاطاها الانسان وما تحتاج اليه من اعمال الفكرة . فالصانع كالنجار والحداد ونحوهما لا يفتقر في تدبير أموره الى اعمال الفكرة . ونجاحه يتوقف على اتقان صناعته وإرضاء «زبائنه» وهم قليلون قد يرضيهم منه أن يتقن ما يصنعه لهم . واذا تساوت المعرفة الصناعية ، فالسابق منهم صاحب التدبير في معاملة الدين يترددون اليه

وأحوج منه الى التدبير التاجر الذي لا بد له من منافسة جيرانه . فلا تروج سلعه إلا بالتحسين والتزويق والترغيب ، واسترضاء الناس على اختلاف طبقاتهم ونزعاتهم ، والاحاطة بما يرضي كل واحد منهم حسب طباعه وميوله فضلاً عن الاستقامة والاجتهاد وحسن الاختيار في انتقاء السلع . ومن التدبير ان يقتنى السلع الرائجة . واذا تساوت السلع فالناجح صاحب التدبير ، اذ قد يباشر جماعة تجارة واحدة في سوق واحدة فلا يمضى بضع سنين حتى يظهر تفاوتهم في النجاح ويزداد الفرق بينهم اتساعاً كل سنة . ثم ينفرد أكثرهم تدبيراً ويصير من كبار التجار ، وربما صار جيرانه من بعض العمال في تجارته . وقد يكون بينهم من يفوقه ذكاء وفهماً ولو تسابقا في المدرسة لكان هو الفائز في اللغة والتاريخ والشعر ، لكنه لضعف قوة التدبير فيه لم يستطع مجاراته في مهنة تحتاج الى مصانة الناس والسهر على ما يحتاجون اليه من السلع ومعرفة ما يرضيهم من ضروب المعاملة

ولا يخلو تاجر ولا صانع من قوة التدبير ، لكنهم يتفاوتون في درجات نجاحهم بتفاوت تلك القوة فيهم . فيقضى بعضهم حياته في حانوت يديره بنفسه ولا تتسع تجارته حتى يحتاج معها الى معين ، لان عقله لا يتسع لاكثر من ذلك، وترى جاره قد

اتسعت تجارته وتعدد العمال في حانوته ووسع محله واكثر من الاصناف وشغله يتسع . وأرباحه تتضاعف . لا يقعه عن ذلك عجز ولا يضيق تديره عن الاحاطة بذلك العمل الواسع . واذا رأى جاره الضعيف اهتمامه في توسيع خطواته وتطلبه المزيد من الربح اقنع نفسه بأن ذلك تهور وانه لا يلبث أن يندم على ذلك التوسع . فاذا تحقق نجاحه في مشروعه أنحى عليه باللائمة لمكابدته المشاق في الاستكثار من المال والدنيا زائلة لا تساوى هذا العناء . واذا سمعه يشكو تعباً أو مرضاً افرغ عليه جام تعنيفه لأنه حمل نفسه فوق طاقتها

واعبر ذلك في الصانع أيضاً ، فان النجار الصغير قد يصير بتديره صاحب معمل للتجارة كبير يضم عشرات من العمال ، وربما حول معمله الى تجارة في المصنوعات الخشبية . ويكون شأنه مع زملائه واقارانه مثل شأن ذلك التاجر الكبير

وهكذا المهن العلمية كالطب والحقوق والتعليم والصحافة والكتابة ونحوها فان نجاح اصحابها يتوقف اكثر على تديرهم . كم من طبيب كان أنجح تلاميذ صفه ونال الامتياز عليهم في اكثر العلوم قد سبقه في عالم العمل رفيق له كان وسطا في المعرفة ، فالسابق أضعف من المسبوق في الفهم والذكاء لكنه أقوى منه في التدبير . والطبيب يحتاج الى تدبير كبير في مصانعة المرضى وأهلهم واغتنام الفرص لاقتناع الناس بمهارته حتى يعرفوا له فضله على سواه . وقس على ذلك تفاوت المحامين في تلك القوة وتفاوت نجاحهم بنسبة ذلك . والمحاماة تفتقر الى فهم كثير ودرس طويل وصبر جميل لكنها تحتاج أيضاً الى تدبير . ولذلك رأيت من المحامين من يقضى حياته في دائرة ضيقة من العمل ، وزميله الذي تخرج وياه في مدرسة واحدة وسنة واحدة قد أصبح مكتبه أشبه بدائرة من دوائر الحكومة لكثرة العمال فيه من المترافعين والكتاب والمترجمين وغيرهم

صناعة القلم

وصناعة القلم على الاجمال اكثر المهن العلمية حاجة الى التدبير ، لانها تتعلق بشعور الناس وتمس حاجاتهم الادبية واعتقاداتهم الاجتماعية . ولا سيما في الشرق لاختلاف المشارب والمذاهب والأذواق والأخلاق فيه عما في سواه . فالكاتب الفرنسي أو الانكليزي يكتب لهوم اكثرهم من مذهبه الديني أو الاجتماعي ، يشتركون معه في العادات والأخلاق والتربية ، فيعلم وهو يحجر القلم على القرطاس ماذا يرضي قراءه

أو يفيدهم فيعدل مقالته ويحورها حتى تطابق حاجاتهم وتوافق أذواقهم . وأما الكاتب الشرقى فقبل أن يتناول القلم يرى العقبات تتوالى أمامه . ومهما يكن من تفاهة موضوعه أو أهميته لا يدري ما يكون تأثير أقواله على قرائه . ولا سيما في البحوث الاجتماعية أو الاخلاقية . فاذا أَرْضى المسلم لا يَرْضى المسيحي ، وإذا أَرْضاها لا يَرْضى الاسرائيلي . وإذا أَرْضى المصري قد لا يَرْضى المغربي أو السوري أو العراقي أو الهندي . وإذا أَرْضى النشء المتعلم أغضب المحافظين على القديم . وقد يَرْضى الفقراء ولا يَرْضى الأغنياء . وإذا أَرْضى هؤلاء جميعاً فإنه لا يَرْضى نفسه لأنه لا يطلق لقلبه الحرية اللازمة ككاتب في الاجتماعيات ونحوها . ويضطر لتقرير الحقيقة الاجتماعية أو التهذيبية التي يقولها الكاتب الا فرنجي بصراحة ، أن يحتاط لما قد يقيمه المتعنتون من الاعتراضات التي لا طائل تحتها ، لكنها تؤثر في نفوس القراء ، لأنها تضرب على أوتارهم الحساسة . فاذا خامرهم شك فيما يقرأونه ذهبت الفائدة المرادة منه . وأول واجب على الكاتب اذا أراد أن يكون لكلامه تأثير في قرائه أن يَغرَس في قلوبهم حسن الظن به . فاذا ساء ظنهم فيه ذهب تبعه سدى

فالكاتب العربي سواء أكان صحافياً أم مؤلفاً في البحوث العمومية لا يقدر أن يفيد قراءه ويستفيد هو من مهنته الا اذا أحسن التدبير . ولا يكفيه أن يكون عالماً في موضوعه بل لا بد من التدبير فيما يكتبه تجنباً لسوء الظن فيه . فيجب أن يكون على بينة من حاجات قرائه وأخلاقهم وأن يحسن سبك أفكاره بما يرضيهم ويفيدهم . وهذا لا يكون الا بالتدبير . واذا تساوت المعرفة والوسائل كان النجاح على قدر التدبير . ويدخل في ذلك اختيار الموضوع وانتقاء الاسلوب والكيفية والكمية . ولهذا السبب رأيت طائفة من خيرة العلماء تقاعدوا عن الكتابة لكساد ما يكتبونه بالنظر الى ما يتوقعونه من الرواج ، فينسبون ذلك الكساد الى جهل الأمة . وقد تكون الأمة جاهلة فهي لذلك في حاجة الى كتاب يعلمونها ويحسنون التدبير فيما يكتبونه لها والتدبير اللازم للكتابة يختلف مقداره باختلاف البحوث . فالترجم من لغة الى لغة أقل الكتاب حاجة الى التدبير . يليه المؤلف الذي يطالع عدة كتب يستخرج منها كتاباً ، وتزيد حاجته الى التدبير كلما تعددت الكتب وتفرعت البحوث . هذا من حيث الكتابة في ذاتها . ثم هو يحتاج الى التدبير في كيفية ايصال أفكاره الى القراء وارضائهم مع اختلاف أغراضهم وأخلاقهم

نعنى ادارة الحكومة وتنظيم شؤونها المالية والداخلية والحربية ، وهو أرقى ضروب التدبير التى تقدم ذكرها واهمها ، لأن على التدبير العائلى والتجارى والصناعى يتوقف نجاح عائلة او جماعة . واما هذا فعليه يتوقف نجاح الأمة وحفظ النظام فيها والمحافظة على حقوق افرادها . وهو طبقات تتدرج فى الأهمية من المناصب الصغيرة فى الكفور والنواحى على أيدي المشايخ والعمد الى المأمورين والمديرين فالولاية فالوزراء تبعاً لنظام تلك الحكومة

يستخف بعض الناس بخدمة الحكومة لقلة حاجتها الى اعمال الفكرة والتدبير . وربما توهم بعض الادباء ان كتابة مقالة أو نظم قصيدة تحتاج الى مواهب عقلية تفوق ما تحتاج اليه الولاية أو المديرية . وهم يعبرون عن ذلك بقولهم : « وما الذى يفعله الوالى غير اصدار الاوامر وختم الأوراق ؟ » ويغفل اليه أنهم لو جعلوه والياً مكانه لكان أكثر أهلية منه لهذا العمل

وهذا وهم . لان ادارة بلد صغير تحتاج الى تدبير وجهد يكفيان لنظم ديوان أو تأليف كتاب - لا نعنى طبعاً ان العمدة يقدر أن ينظم القصائد الرنانة اذا لم يكن ذا قريحة شعرية . ولكننا نعنى ان حل مشكلة قضائية أو ادارية صغيرة يحتاج الى قوة عقلية تربو على القوة التى يستنفدها الشاعر فى نظم قصيدته ، والصحافى فى كتابة مقالته . فكيف بأصحاب المناصب الكبرى فى الدوائر الواسعة ؟

أنظر ما يحتاج اليه المدير او الوالى من اعمال الفكرة لتطبيق اوامره على طلب الوزارة وحاجة الاهلين . وهو فى خلال ذلك لا يثق ان اوامره ينفذها وكلاؤه وكتابه كما يريد لا ينحرف بهم عنها غرض او طمع . واعتبر ذلك فى اعمال الوزراء او من يقوم مقامهم على رموس الحكومات فانها اصعب كثيراً مما يتوهمه غير العارف . ولهذا السبب كثرت الانتقادات على الوزراء العثمانيين الذين تولوا شؤون الحكومة بعد الدستور وسيقهم الكتاب بالسنة حداد وهم يزعمون فى خلال انتقاداتهم أن فى الأمة عشرات يستطيعون تدبير شؤون الحكومة بأحسن مما دبره أولئك . وهذا وهم . ويختلف التدبير اللازم للادارة باختلاف المسئولية الملقاة على عاتق صاحب ذلك المنصب

نريد به تدبير القواد فى ساحة الحرب ، وهو أرقى ما تقدم من ضروب التدبير

الادارى لانه يتصل بأعز ما تملكه الأمة - نغني الحياة والشرف . فالتقاء الماهر ينبغي أن يكون كثير التدبير واسع النظر لانه وهو في خيمته أو مكتبه يرسم خطته للهجوم أو الدفاع ويعين موقف كل كتيبة وكيفية هجومها أو دفاعها ، ويفرض ما قد يأتيه العدو من اسباب الدفاع او الهجوم أو ما يدبره من الحيل الحربية أو الخديعة ونحوها - عليه ان يتصور ذلك كله ، وينظم جنده على مقتضاه . وقد يطرأ عليه في اثناء المعركة ما لم يكن في حسبانته . فهو عند ذلك لا بد له ان يحكم حالاً فيما ينبغي ان يفعل لدفع تدبير عدوه . ولا يساعده الوقت على طول التفكير او التجربة ، فان كلمة واحدة قد تتوقف عليها حياة الأمة أو موتها . والتباطؤ دقيقة واحدة قد يعود بالفشل ويفضي على استقلال تلك الأمة او على آمالها

فانظر ما يقتضيه ذلك من التعقل والتدبير والحزم ورباطة الجأش . وهو ما اشتهر به كبار القواد في التاريخ

٦ - التدبير السياسى

هو أهم ضروب التدبير الادارى على الاطلاق . لأن التدبير السياسى يشمل النظر فى علائق الدول بعضها ببعض . وعلى تدبير رجال السياسة يتوقف السلم والحرب . فكم يقتضى ان تكون دائرة تفكيرهم واسعة حتى تحيط بمصالح دولتهم وعلاقاتها بمصالح الدول الأخرى ورسم الخطة التى يتمشون عليها للمحافظة على مصالحهم . ولا سيما فى أثناء عقد المؤتمرات ، اذ تتبارز المواهب وتتناضل العقول ويغلب صاحب التدبير الاقوى والحيلة العقلية الكبرى ! كم من دولة فشلت فى تديرها الحربي فى اثناء المعارك لضعف تدبير القواد ، ثم فازت بتديرها السياسى فى اثناء عقد الصلح لقوة تدبير السفراء . هكذا اصاب روسيا بعد حرب اليابان والعثمانيين بعد حرب البلقان

الخصصة

فقدرة التدبير تتدرج فى الرقى من تدبير الشخص أمور نفسه الى تدبير العائلة . فالتدبير الصناعى والتجارى على اختلاف طبقاتهما . ثم التدبير الادارى فالحربى ، وأخيراً التدبير السياسى وهو أرقاها أو أوسعها . ثم ان لكل ضرب من ضروب التدبير هذه حداً قد يقف صاحبه عنده وقد يتعداه . فصاحب التدبير الشخصى قد يتعداه الى التدبير العائلى فالتجارى فما بعده . ولكن الغالب أن يقف كل تدبير عند حد هو

آخر ما يستطيع صاحبه الوصول اليه . وعبثاً يحاول تجاوزه
ونرى من الجهة الاخرى ان أصحاب الطبقات العليا من التدبير يعجزون احياناً
عن القيام بما هو احط منها . كعجز بعض رجال السياسة والحرب الذين يدبرون
الممالك عن تدبير شخصهم او عائلتهم . كأن تدبيرهم دائرة واسعة لكنها صلبة كالحلقة
المفرغة تحيط بالاسطوانة الغليظة وتمسك بها من كل جوانبها ولا تستطيع الاحاطة
بعود رفيع الا اذا كانت مرنة تتسع وتضيق حسب الحاجة فتحيط بالعود والاسطوانة .
وهذا نادر ، ولذلك رأيت الذين يستطيعون تدبير الصغائر والكبائر قليلين
ومن الالعب الاعتيادية التي تقاس بها قوة التدبير الشطرنج والداما . فان المهارة
فيهما تفتقر الى الاحاطة باحوال كثيرة وفرض فروض كثيرة نحو ما يحتاج اليه القائد
في ساحة الحرب والسياسي في المؤتمرات . ولذلك كان اكثر السياسيين وقواد الحرب
ماهرين في هاتين اللعبتين . فكل قائد يقدر أن ينتصر في لعب الشطرنج ، ولكن هل
كل لاعب شطرنج يقدر ان يتولى القيادة في الحرب ؟

(عن الهلال سنة ٢٢ صفحة ١٢٨)

فتش عن المعدة

لأنها بيت الداء

قال استاذنا المرحوم الدكتور فاندريك : « المعدة عضو مظلوم أشد ظلم ، يلقي عليها صاحبها أشغالا شاقة تضاهي أشغال هركليس الاثني عشر ، وهي صابرة على ذلك مدة مستطيلة تؤدي المطلوب منها بلا تنمر ولو بتعب مرهق ، وأخيراً يصيبها اليأس فتقطع العمل وتعذب صاحبها ، وتنتقم منه أشد الانتقام على ظلمه أياها . ومتى أخذت تشكو يعسر تسكينها ، وإذا سكنت بواسطة التلطيف والتلق والمداواة كمداواة العين الرمداء ، تهيج لأقل سبب كأنها انتبهت الى قوتها وقيمتها ، فصارت مثل الولد المتخلق لا يرضيها شيء »

ولم ينطق البلغاء ولا جاء الحكماء على اختلاف الأعصر والأجيال بعبارة أكثر انطباقاً على الحقيقة من الحديث النبوي : « المعدة بيت الداء » فقد قلت منذ نيف وثلاثة عشر قرناً والطب لا يزال طفلاً رضيعاً ، فشب الطب وشاخ ولم يزد لها إلا إثباتاً وتحقيقاً . لأن المعدة عضو رئيسي للهضم ، والهضم قوام حياة الانسان ، وفي صحتها صحته وسعادته ، وفي اعتلالها شقاؤه وبليته

ومن أمثال الفرنسيين أنهم اذا أشكل عليهم فهم حادثة من الحوادث قالوا « فتش عن المرأة » يريدون أن للمرأة دخلاً في كل ضروب المعاملات على أسلوب خفي . ونقول اذا رأينا عارضاً صحيحاً مهما كان نوعه : « فتش عن المعدة » وهو ينطبق على فحوى الحديث المتقدم ذكره إذ يندر أن يشعر الانسان بعارض في صحته الا كان سببه انحرافاً في عمل المعدة بين تلبك أو حموضة أو تعب أو تخم . ويصدق ذلك أيضاً على ما ينتاب الأصحاء من الاضطرابات العقلية والانزعاجات النفسية أكثر مما يصدق

على الأمراض العضالة في الصدر أو الكبد أو السكيتين ونحوها . وإن يكن أكثر هذه الأمراض إنما يحدث من سوء معاملة المعدة في أوائل أطوار الحياة

وللمعدة دخل كبير في أخلاق الناس . فمن تلبكت معدته ضاق خلقه وساء ظنه واحتد طبعه . وقد تبلغ هذه الأعراض في بعض الناس الى درجة الوحشية . ولو أحصيت المنازعات الاعتيادية التي تحدث بين الرجل وامرأته أو الولد وأبيه أو الفتاة ووالدها لرأيتها إنما تحدث بعد الطعام إذ تكون المعدة ممتلئة . ويظهر ذلك على الغالب في أهل الترف الكثيرين من ألوان الطعام بحيث تمتلئ معدتهم وتحتقن أو عيتها فيحدث التلبك فيضيق الخلق ويغلب على الرجل سوء الظن ، فإذا خطر لامرأته مثلاً ان تخاطبه في أمر يسرها وكررت القول أو كان في خطابها ما يدعو الى اعمال الفكرة ، أجابها جواباً جافاً وهو لا يريد مجافاتها . فتفر منه وهي تتوقع أن يسترضيها كما هي عادته في مثل هذه الحال ، وقد فاتها أنه يفعل ذلك في غير حالة تلك ومعدته مرتاحة

أما الآن فان نفورها يزيد في غضبه فينقم عليها ويسمعها ما هو أمر ، فتزداد نفوراً وهو يزداد غضباً حتى يفضى بهما ذلك الى خصام يشتد أو يضعف بنسبة مدارك كل من الزوجين . وقد تسمع جارك يصيح في امرأته ويعيرها ويلعن ساعة اقترانه بها ، وهي تجهيه بمثل ذلك ويشدد الخصام بينهما . ولو تقاضيا اليك لضحكت مما جرهما الى ذلك النزاع . وإذا نظرت في قضيتهما من وجهة طبية حكمت براءة كل منهما ، وألقيت التبعة على المعدة أو بالحري على الهضم

وما يحدث في البيوت الصغيرة يحدث مثله في الممالك الكبيرة . فكم من حروب انتشبت بين مملكتين لم يكن سببها الا خصاما بين زعيميهما . ولو تدبرت سبب الخصام لوجدته التنازع على لفظ قاله أحدهما فعده الآخر اهانة وطلب ترضية ، فأكبر ذلك طلبه ، فجرهما ذلك الى شهر الحرب . ويا شقاء امة اصاب ملكها بالدسبسيا (عسر الهضم) فانه فضلا عن عجزه عن ادارة شؤونها قد يجر عليها الوبال بما يشيره من الضغائن بضيق خلقه وحده طبعه

ويكون تأثير ذلك شديداً اذا كان الملك مطلق التصرف كما كان أكثر ملوك الأرض قديماً . يوم كانت ارادة الملك شريعة المملكة . أما الآن فقد تقيدت ارادة الملوك بشوراهم في أكثر ممالك الأرض ، فأصبح الخطر قليلاً من هذا القبيل . ولكن المعدة ما زالت ذات تأثير كبير في الأندية السياسية . ومن الحكمة وسداد الرأي ان

تعتقد مجالس الحكومات في أوقات تكون المعدة فيها مرتاحة لا مثقلة بالطعام ملبكة ولا فارغة جائعة . ولكن الجلسات السياسية يطول أمد اجتماعها ساعات كثيرة كالمؤتمرات ونحوها فلا يؤمن فيها عواقب الجوع ، لأنه يؤثر في الخلق تأثيراً تضيق النفس معه ذرعا عن التروى ودقة البحث في المسائل العويصة

فلو كلف أحد وزراء الدولة المفاوضة مع مندوب دولة أخرى في مسألة عليها خلاف بين الدولتين واجتمعا لتسويتها فكل منهما يجتهد في إثبات الحق في جانبه بالبرهان . ويغلب ان تكون براهين هؤلاء السياسيين سفسطية مقدماتها الطمع وحب الذات ، ولكنهم يزوقون البراهين تزويقاً . فاذا كان احد المندوبين من دهاء السياسة وتمكن قبل الشروع في العمل من اثقال معدة زميله بالطعام الكثير وصبر عليه ساعة ثم اخذ في البحث والجدال فلا تمضي ساعة أخرى حتى يعجز ذاك عن اعمال الفكرة ويصبح غير قادر على تدبر الموضوع واستخراج النتائج الصحيحة . واذا كان الآخر فصيحاً قاده بفصاحته ودهائه الى ما يريد وهو لا يدري

ويحدث مثل ذلك اعتباطاً كل يوم في اعمال الناس الاعتيادية وهم لا ينتبهون له . ولكننا نوجه التفات القارىء منذ الآن الى هذه الحقيقة ولا نظنه إلا معجباً بما يلاقيه من علاقة المعدة باعمال الناس على اختلاف ضروبها من سياسية أو تجارية أو ادبية

فاذا تبين لك ذلك علمت مقدار العناية التي يجب اتخاذها في اصلاح الهضم لأن اصحاب المعدة الضعيفة من أتعس الناس حالا ، وهم لا ينظرون في الدنيا إلا من وجهها الاسود ، فيرون الحياة مثقلة بالمتاعب والهموم ، فلا يهنأ لهم كسب ولا يفرحهم عمل من أعمال الحياة ، ولا ينحني ما في ذلك من الشقاء وما يجر اليه من البلاء ، فان من كانت هذه حاله لا يستطيع عملاً ولا يسر عسيراً

فأصحاب « الدسبسيا » لا يصلحون لمخالطة الناس ، على انهم قلما يلتمسون تلك المخالطة لانهم ميالون الى الانفراد . وقد يشتد ذلك في بعضهم حتى يطلب الخلوة اياماً ، وقد يلتمس الخلاء وربما تحول حاله الى السويداء فظنه الناس أصيب بنجل فيكتبون له الكتابات وينذرون عنه النذور ويحملونه الى الديور . وقد يكفي لشفائه ان يعالجوا معدته بما تصلح به بعد الفحص الدقيق

وأسباب تلبك المعدة أو عسر الهضم كثيرة اهمها :

١ - ادخال الطعام على الطعام أى ان يتناول الانسان طعاما قبل هضم الطعام السابق ، وهو مما نبه اليه الحكماء والاطباء من قديم الزمان ، وفي مقدمتهم الشيخ الرئيس ، فقال : « واحذر طعاما قبل هضم طعام »

٢ - الافراط في تناول الاشربة الساخنة او المخدرة كالشاي والقهوة والتبغ والافيون

٣ - طول الصوم ثم تناول الطعام بكثرة والمعدة فارغة

٤ - سرعة المضغ والازدرداد واللقمة لم تسحق جيداً ولا امتزجت باللعاب كما يجب . وقد سئل المستر غلادستون عن سبب اقتداره على الاعمال السياسية الشاقة على كبر سنه ، فنسب معظم ذلك الى التأني في مضغ الطعام وسحقه جيداً حتى قال : « لا ازردد اللقمة قبل ان اسحقها بين أضراسي ثلاثين سحقة على الاقل »

٥ - الاعمال العقلية على اثر تناول الطعام ، فان المطالعة أو الكتابة تنبه الدماغ فيتوارد اليه الدم بكثرة فلا يبقى للمعدة كمية كافية منه لافراز السيل المعدي ، فيضعف عمل الهضم وتفسد الأطعمة فيها ولا يستثنى من ذلك الاعمال الجسدية ، وهذا ما حمل الامم المتقدمة على عادة القيلولة بعد الطعام ، فانها أحسن وسيلة للراحة وانتظام عمل المعدة

٦ - تناول الطعام على أثر التعب الشديد عقلاً أو جسداً ، وهو يشبه السبب الثالث (طول الصوم) ومن عوائد هنود أميركا انهم اذا عادوا من صيد وقد أعياهم التعب وهم جوع ينامون قليلاً ثم يأكلون

٧ - تناول الأطعمة الضخمة والاكثر من الأطعمة ، وتعداد ألوانها حتى يدخل المعدة منها فوق ما تستطيع هضمه

٨ - السهر الطويل بغير انتظام مع ما قد يعقب ذلك من اسرار الليل

٩ - طول القعود ساعات متوالية بغير رياضة أو مشى ، وخصوصاً اذا كان ذلك في أماكن فاسدة الهواء

١٠ - عدم تنظيم اوقات الاكل اي ألا يعين للطعام ميقات معلوم كل يوم على انك اذا تدبرت هذه الاسباب وغيرها مما لم نذكره ، رأيته ترجع كلها الى تحميل المعدة فوق طاقتها ، فان مقدرتها على هضم الطعام تختلف باختلاف حالة الجسم جملة . فالمعدة في الحالة الصحية الاعتيادية تهضم رطلاً من الطعام مثلاً . وأما في حالة

تعب أو سهر أو صوم أو ما شاكل فلا تستطيع ذلك
ومن سوء حظ الأمة أن يكون طعامها لذيذاً شهياً ، فانه يعود أفرادها التلذذ
به فيتناولون منه فوق ما يحتاجون اليه . ويغلب في الاطعمة اللذيذة الدسمة ان تكون
ثقيلة على المعدة فتساعد على تلبكها . وتجد طعام الانكليز ، وهم من ارق الامم الحاضرة ،
بسيطاً لانه لا يعينهم في صنعه إلا مقدار تغذيته وسهولة هضمه . وبعكس ذلك
المشاركة ، فانما يهمهم طعم اطعمتهم ومقدار ما فيها من دسم . زد على ذلك انهم يتعاطون
منبهات تزيد شهوة الطعام كالعرق او نحوه . وقد لا يكونون في حاجة الى منبه ،
ولكنهم يتعاطونه استكثاراً من لذة الاكل ، وقد فاتهم ان العبرة في التغذية ليست في
مقدار ما يدخل المعدة ، بل في مقدار ما تهضمه منه

[عن الهلال سنة ١٨ صفحة ٥٣٧]

أعقل الناس أعذرهم للناس

لا يعمل الانسان عملاً إلا وهو مدفوع اليه بعقله أو بعواطفه . ولا يذهب مذهباً أو يرى رأياً إلا وهو يرى له في نفسه مسوغاً ، إما بالاعتناع أو بالبرهان . فاذا سمعت بأمر فظيع ارتكبه بعض الناس ، فلا تحكم عليه بالخطأ قبل أن تستطلع عذره فيه ، ويغلب أن تعود بعد سماعه عاذراً . اذا قيل لك إن محمد علي باشا الكبير قتل أربعائة من المماليك غدرآ ، وكانوا مستكينين لا يناوئون ولا يقاومون ، فدعاهم لحضور الاحتفال بخروج حملة ابنه طوسون من القلعة ، فجاءوا مطمئنين وهو ينوي الايقاع بهم غيلة ، فلما شربوا المرطبات ومشوا بالموكب أمر رجاله ، فأحاطوا بهم وقتلوهم عن آخرهم . أو قيل لك إن بونابرت العظيم حاصر يافا حتى كاد يعجزه فتحها ، فطلبت حاميتها التسليم على أن يحفظ أرواحهم ، فأجابهم نائبه الى ذلك وساقهم الى معسكر بونابرت ، فأمر باعدامهم رمياً بالرصاص وعددهم أربعة آلاف رجل . اذا قيل لك ذلك ، فلا تنسب محمد علي أو بونابرت الى الظلم أو القسوة قبل أن تعرف السبب الذي حملها على ركوب ذلك المركب الحشن . وفي التاريخ كثير من أمثال هذه الفظائع يندر ألا يكون لمرتكبها عذر في ارتكابها مع اعتبار روح العصر ومطامع بني الانسان

على اننا لا نريد الخوض في حوادث التاريخ ، بل نريد بعنوان هذه المقالة التماس العذر فيما يسيء به الناس بعضهم الى بعض في معاملاتهم الادبية الاجتماعية . أما المعاملات المادية ، فالشرع يضمن الانصاف فيها وله الحكم أو العذر

والمعاملة الادبية تتناول قسماً كبيراً من علاقات الناس بعضهم ببعض ، وهي على كونها اعتبارية وهمية ، قد أصبحت محور تعامل الناس في معظم أحوالهم الشخصية أو العائلية حتى السياسية

كم من حرب نشبت نارها غضبا لكلمة ساءت أحد الملوك أو القواد وربما بلغت خطأ ! وكم من خصام بين القبائل أو العائلات أو بين أفراد العائلة الواحدة بلغ دويه عنان السماء ، ولو بحثت عن سببه ما رأيت له أساساً غير التسرع وسوء الظن !
وفي أمثال هذه الحوادث يمتاز العاقل من الجاهل . فمن تبصر وملك عواطفه واستخدم عقله في الحكم على صاحبه ، كان كثير العذر وهو كبير العقل ، ولذلك قالوا :
« أعقل الناس أعذرهم للناس »

وأساس هذه الفضيلة والمحور الذي تدور عليه : « أن يعرف الانسان قدر نفسه » ولا يستطيع ذلك غير العاقل المتبصر . لأن الناس فطروا على ألا يروا عيوب انفسهم وإذا كان بعضها ظاهراً ظهوراً واضحاً لاسبيل الى انكاره ، التمسوا لأنفسهم عذراً عليه أو كابدوا في انكاره ، ولذلك قالوا : « غاية العلم ان يعلم الانسان مقدار نفسه »
فاذا عرف الانسان مقدار نفسه (ولو بالتقريب) عرف ضعف الطبيعة البشرية وأدرك نقائصها واتضحت له الثلوم التي يجرى الخصام منها اليه برغم ارادته . فاذا وقع صاحبه في مثلها هان عليه أن يعذره . ويزيد العذر سهولة عليه كلما زاد تعقلاً وادراكاً اذا كنت لا تقدر أن تحمل قنطاراً ، فلماذا يسوءك عجز الآخرين عن حمله . واذا استطعت انت حمله لأنك اقوى عضلاً منهم ، فلماذا لا تعذر ضعفهم

تحتقر صاحبك أو قريك أو تشتمه ثم تستغرب غضبه عليك أو اساءته اليك ، فهل اذا احتقرك هو أو شتمك تباركه أنت وتثنى عليه ؟
فالعاقل من لا يبدو منه ما يسيء الآخرين لئلا ينال جزاءه . واعقل منه من يعذر السيء اليه لضعفه أو اضطراره أو جهله على حد قول القائل :

لو كنت تعلم ما اقول عذرتني او كنت اجهل ما تقول عذلتك
لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت انك جاهل فعذرتك
واذا تدبرت ما يقع بين الناس من الخصام أو النزاع رأيت معظمه ناتجاً عن سوء الظن ، لقلة صبر الانسان على التدبر فيتسرع بالحكم على صاحبه ، ويبالغ في تعنيفه على زلة لم يكن هو لينجو منها لو كان في مثل حاله ، وربما كان وقوعه فيها أشد خطراً عليه من ذاك . فاذا ألف أحدهم كتاباً أو نظم قصيدة أو لفظ خطاباً وبدرت منه هفوة أو هفوات ، فالعاقل يعذره لبعض عمله بالنظر الى ما افاده في جملة . واما الجاهل فهفته بعد قراءة تلك المقالة ان يبين ما فيها من الخطأ ، فاذا لم يجد خطأ انتقد

عبارتها او موضوعها أو شيئاً آخر . وهو لو كلف كتابة سطر منها ما استطاع اليه سبيلاً ، ويقال ذلك في انتقاد الناس على الشعراء والخطباء وغيرهم . ويغلب في أولئك المنتقدين ان يكونوا قليلي المعرفة كبار الدعوى . ويندر ان يجتمع كبر الدعوى وسعة العلم في واحد . لأن الانسان كلما زاد علمه زاد اتضاعه ، لتحقيقه - بعد طول البحث وكثرة الاطلاع - أن ما يتيسر للانسان معرفته من أحوال الطبيعة ونواميسها وحوادثها لا يقاس بما يبقى غامضاً منها . ويشعر بتوالي البحث بزيادة جهله ، فهو لا يبدي رأياً أو يكتب كتاباً أو ينظم قصيدة إلا وهو يتوقع أن يكون فيها نقص . ولذلك لا يستغرب ما قد يراه من النقص في أعمال الآخرين فيعذرهم . وإذا انتقده منتقد تبصر فيما لاحظته عليه واستفاد من انتقاده بلا مكابرة ولا جدال ، وان لم يكن في ذلك الانتقاد ما يعتقد هو صحته

فأساس اغتفار الزلات شعور الانسان بضعف طبيعته وتعرضه للخطأ . وإذا نظرت في هذه القاعدة من حيث معاشرة الناس ومعاملاتهم الاجتماعية ، رأيت اكبرهم عقلاً وأوسعهم صدرًا اكثرهم عذراً للناس . وهو أقلمهم أعداء لانه لا يصدق كل ما يبلغه عن اصدقائه أو اصحابه أو خدامه مما يسوؤه أو يمس كرامته . وإذا صدقه فلا يؤاخذهم عليه إلا على قدر عقولهم وسائر أحوالهم . فلا ينقم على خادمه اذا قصر في فهم عبارة أو قال قولاً لا يليق ، ولا يطالبه بالاعتذار أو يضربه أو يشكو سوء حاله معه ، لعله انه لو كان كما يرجوه ما استطاع استخداماه في منزله بدرهمات قليلة ويقال ذلك في تعامل الاقران ، فان بين اصحابك من تخاف وانت تخاطبه ان تفرط منك عبارة يحملها هو على محمل الالهانة له وانت لا تقصد اهاتته ، أو يؤولها الى التعريض به أو ببعض اخلاقه أو بشيء من اعماله فتجتسمعان على صداقة وتفرقان على عدااء . ومنهم من تخاطبه وانت لا تحاذر ان يسوء فهمك أو يحاسبك على سهوك . وإذا تدبرت الفرق بين منزلتي الاثنين عندك لرأيتك تعد الاول صغير العقل قصير البصر ، وتعد الثاني كبير العقل واسع الصدر - فكن الثاني ولا تكن الاول - لان من العار على الرجل ان يعاشره اصدقاؤه على حذر

[عن الهلال سنة ١١ صفحة ٥٦٢]

احفظ شبابك والكهولة تحفظ نفسها

احفظ شبابك وأنت في ابارت الشباب . احتفظ به انه ذخر الكهولة وزاد الشيخوخة . اقتصد بما تنفقه من شبابك ولا تحسبه ينبوعاً دائماً . انه ينبع الى حين ، فاذا انقضى تطلبه فلا تجده فتندم ولات ساعة مندم

وقد تسألني : « كيف أحفظه وهو زائل من طبعه والتماس بقاءه محال؟ » فأقول : احفظ شبابك لا بالطعام ، فانك انما تستبقى به الحياة . ولا بالنوم فانك تستريح به من تعب النهار . احفظه بالعفاف والاعتدال . واحذر من الاسراف فانه ذاهب بالحياة وأنت لا تشعر إلا اذا مالت شمك الى الزوال

اذا لقيت شيخاً طاعناً في السن شاب شعره وسقطت أسنانه وتجمد وجهه وغلطت عيناه وهو مع ذلك منتصب القامة براق العينين صحيح البنية سريع الحركة نشيطاً يهضم طعامه جيداً ويعمل أعمال الشباب جسماً وعقلاً ، فاعلم انه قضى شبابه عفيفاً معتدلاً فلقى ثمرة ما ادخره من القوة في شبابه

واذا رأيت شاباً في مستقبل العمر وريعان الشباب وقد أشرق وجهه بماء الشبيبة ، فلا يغرنك منه ذلك الاشراق ولا يسرك انتفاخ وجهه وكثرة طعامه ولا تعباً بما يظهر عليه من سمات الصحة والعافية ، وهو اذا مشى تعب ، واذا صعد سلماً لث ، واذا كلفته عملاً عقلياً مل وضجر ، واذا حدثته عن خطر خاف وارتعد ، أو قيل له ان فلانا أصيب بنجل خاف أن يصاب بمثله . وتراه لا يجسر على عمل ولا يقدم على مشروع . فاعلم انه غافل عن شبابه مقصر في صيائه . لأن الشاب اذا عف ظل ثابت الجأش قوى الجنان صبوراً على تقلبات الأيام ، ولا يزال كذلك الى آخر أيامه

فالمرء بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين أو الثلاثين في حال يحتاج فيها الى يقظة وانتباه . فاما ان يحفظ شبابه فيعيش عمره صحيحا معافى ، وإما أن يضيعه فيقضى على نفسه بالتعس والحسران

وقد حدا بنا الى كتابة هذه السطور ما نراه في شبابتنا من الانغماس في ملاهي الشبيبة وهم لا يدركون عاقبة ما يجرونه على أجسادهم وعقولهم من البلاء . فيقضون الليل سهارى في أما كن اللهو ، وما أدراك ما وراء ذلك من مهاوى الضلال ودركات الفحشاء مما يميت عواطفهم ويوهن قواهم ويضعف عقولهم وينهب بحياتهم ، وبئس المصير ؟ !

ولا يقتصر ضياع الشبيبة على هذا السبيل ، فان بين الأدباء البعيدين عن تلك الملاهي من يجهل قيمة الشباب فيصرفه في سبيل يحسبه غير ضار وهو لا يرى ضرره وله عذر في ذلك اذا جهل العاقبة . اما وقد علم انه قد يقتل نفسه عمداً فهو ملوم في ذلك الاسراف

اذا احمرت وجنتاك وأبرقت عيناك وانتفخ وجهك وأنت مع ذلك اذا أجهدت نفسك في عمل خاتتك قواك واستولى عليك الملل فما أنت إلا عليل . والعلة ليست في العضل ولا في الدهن ، بل هي في القلب والدماغ لان الافراط انما يضعف هذين العضوين فيصبح الشاب شيخاً

فمن ظواهر هذه الحال كلال العقل وضعف القلب ، فيخفق لأقل المؤثرات ويضرب لأخف الأسباب . وقد يستولى عليه الوسواس والحدة فيخاف مما لا يدعو الى الخوف ويغضب مما لا يدعو الى الغضب . والبلية العظمى ان حالته هذه قد تسوقه الى زيادة الانغماس في سبب تلك العلة فيزيد الطين بلة

فاحتفظ بشبابك ولو تكلفت في بادئ الرأي كظما . احتفظ به انه زاد الشيخوخة فاذا أنفقت في مستقبل العمر أمسيت بلا زاد وخير الزاد التقوى

اذا قرأت ترجمة رجل عظيم أنهض نفسه من دركات الدل والفقر الى مراقي المجد والسؤدد بجده واجتهاده ، فاعلم أنه انما اكتسب ذلك بالنشاط والاقدام والصبر على مضي الأيام وذلك لا يكون إلا مع العفاف . وأشهر من حاد عن تلك الخطوة من مشاهير الرجال انما هو الشيخ الرئيس (ابن سينا)

وكم من شبان دلت أوائل نشأتهم على مواهب سامية كنا نرجو لهم بها مستقبلا

عظيما ، فاضاعوها باسرافهم وباتوا يتقلبون على فراش المرض ، ومعظمهم ماتوا قبل ادراك الكهولة . ولو بحثت عن ذلك لرأيت سببه متصلا بأحوالهم السرية
احفظ الشبيبة واما الكهولة فهي تحفظ نفسها . اذ تضعف العواطف ويتسلط العقل والعقل اذا تسلط لا يدل إلا على الحير والسلام

[عن الهلال سنة ٨ صفحة ٤٩]

الفراغ مفسدة

قال القدماء : « الطبيعة تكره الفراغ » يريدون فراغ المكان من المادة لأنهم رأوا بالملاحظة والاستقراء ان ما يظهر للناس من الأمكنة خالياً إنما هو مملوء بالهواء لأن الماء أو غيره اذا صب في وعاء لا يدخله قبل خروج الهواء منه ، فعبروا عن ذلك بكره الطبيعة للفراغ . وهو رأى العلماء الطبيعيين الى اليوم وان اختلفوا في أسلوب التعبير . فالفراغ مستحيل في الطبيعة لاتنا لا نتصور مكانا لا تشغله المادة - هذا ما يقال في المحسوسات وهو يطلق على المعنويات ، فالعقل أو الفكر لا يخلو من أمر يشغله . ولو أراد أحدهنا أن يصرف ذهنه عن أمر يهمه انتقل الفكر الى سواء ، أراد صاحبه أو لم يرد . والانسان اذا تعددت عليه المهام اشتغل ذهنه بأثقلها وطأة عليه أو اشدها تأثيراً في نفسه . فاذا انفرجت هذه احتلت مكانها مهمة ثانية تليها في الشدة فاذا فرجت جاءت ثالثة مكانها ، فأخرى . كأن المهام أو المشاغل تترتب في الدماغ طبقات باعتبار أهميتها كما تترتب السوائل اذا تفاوتت أثقالها النوعية ولم تمتزج فتترتب طبقة فوق أخرى حسب تلك الأثقال ، فاذا انصرف أثقلها من أسفل الوعاء احتل مكانه السائل الذي يليه في الثقل وهكذا على التعاقب . وقس على ذلك سائر ما يبلغ اليه علمنا من المحسوسات والمعنويات في الأفراد والجماعات . والحياة حركة دائمة اذا عارضتها من جهة لا تقف ، ولكنها تنصرف الى جهة أخرى

فالفكر أو العقل لا يقبل الفراغ ، اذا خلا من عمل اشتغل بسواه بمقتضى المؤثرات على العقل أو الوجدان ، فاذا لم تشغله الحسنات اشتغل بالسيئات . ولذلك قالوا : « الرأس الفارغ مغارة ابليس » فالعاقل من شغل عقله بالنافع خوفاً من اشتغاله بالضرار . وشغل الفكر هو شغل الوقت ، فالحكيم من أحسن استخدام أوقاته واستثمار افكاره . والوقت كالعقار لا يستثمره الا من يهتم به . ومن فرغ ذهنه من العمل وجدت المفاصد الى

قلبه سبيلا . وقد لوحظ ان الجنود تكثر الفتن بينهم اذا فرغوا من العمل ، ولذلك رأيت الحكومة تشغل جنودها ايام السلم بأمور أكثرها غير ضرورى . ويقال ذلك في رؤساء الأحزاب السياسية وكبار المشرعين ، فانهم يشغلون اتباعهم ومريديهم بفروض وأعمال أكثر المراد بها صرف أذهانهم عن الفتن بينهم أو التفكير فيما يفسد قلوبهم على زعمائهم

وليس غرضنا النظر فيما ينبغى من الأعمال في كل ساعة من ساعات النهار أو في كل دور من ادوار الحياة ، فان ذلك مما لا يسعه المقام . ولكل انسان عمل يتعاطاه للقيام باود الحياة ، وإنما نريد النظر فيما ينبغى عمله في « ساعات الفراغ » وما أدراك ما ساعات الفراغ ؟ هي العقبة التى اذا تجاوزتها آمناً ادركت بها السعادة ، وإلا فانها ذاهبة بك الى الشقاء . وقد قلنا ساعات الفراغ ولم نقل ساعات العمل ، لأن هذه لا خطر منها على العامل وهو فى شاغل عن عثرات القدم واللسان وفي مأمن من أشراك الشيطان . اما أوقات الراحة فهى التى يجب الاحتراس منها لأنها عقبة بل عقرب أو هي فى الحقيقة نحلة ، اما أن تجنبى لك عسلا شهيا ، أو تلسعك لسعاً قويا . فكم من فتيان اغتسموا تلك الساعات وأحسنوا استخدامها فكانت سبباً فى رفع شأنهم ومحوراً لسعادتهم ، وآخرين أساءوا استعمالها فساءت حالهم وذلوا بعد العز وفسدوا بعد الصلاح ! فاحذر من يدك وعقلك ساعات الفراغ ، فانهما آلتان لا يرى الشيطان سبيلا اليهما إلا حين خلوها من المشاغل

ما هي الراحة ؟

لايتوهمن القارىء اننا نحرم الراحة على رجال الأعمال ، لأن الراحة لازمة للنجاح مثل لزوم العمل ، ولكن ما هي الراحة ؟
قد علمت مما تقدم أن الفراغ محال ، فاذا فرغ الانسان من عمله الذى يرتزق به انصرف الى ما يرتاح اليه من أسباب اللهو . اما باللعب بالنرد او البلياردو أو الداما أو غيرها من الألعاب فى المقاهي العمومية ، أو بمجالسة بعض الاصدقاء لسباع الحوادث الجارية ، أو مطالعة الجرائد أو المعاقرة أو المقامرة أو غير ذلك . ومهما يكن نوع اللعب أو التسلية ، فالعقل لا يزال عاملاً فى كل حال . فكيف يكون العمل العقلى سبب التعب وسبب الراحة معاً ؟

ان الراحة لا تقوم بالكف عن العمل ، بل هي تقوم بتحويله أو تنويعه ، فالعامل الذى يقضى نهاره قاعداً ويداه تشتغلان ، انما يرتاح بالمشى وامساك يديه عن العمل والتاجر الذى يقضى يومه مفكراً فى تجارته يرتاح بتحويل أفكاره من التجارة الى شىء آخر كالمطالعة أو بعض الألعاب العقلية أو البدنية . والمحامى يرتاح بانصراف ذهنه عن الموضوعات القضائية الى غيرها من الأدبيات أو العمليات . والكاتب قد يتعب من الكتابة فى موضوع رياضى ، فاذا انتقل الى بحث اجتماعى أو سياسى كتب فيه كأنه لم يتعب . وقس على ذلك سائر المهن . فالتعب عبارة ككل الأعضاء أو مللها من العمل المستمر على وتيرة واحدة ، وانما اللذة فى الانتقال . ولنفس هذا السبب يمل الانسان أى حال من الأحوال اذا طال مكثها ولو كانت من أسباب السعادة . فالفقير يشتهي الأطعمة اللحمية وسائر الطيبات ، ويحسد النائمين على الفراش الناعم والدين يكتسون الديباج والحرير ، وبعد السعادة كل السعادة فى الحصول على ذلك ، فاذا حصل عليه وطال تمتعه به مله والتمس سواه وقس عليه سائر الملاذ . فاللذة ليست بدرجة من درجات الغنى ، وانما هي بالانتقال مما يمله الانسان الى ما يشتهي

فليست الراحة بابطال العمل وانما هي بتحويله من جهة الى أخرى أو من موضوع الى آخر . والناس يختلفون فى طرق ذلك التحويل ، وهى النقطة الجوهرية التى توجه عناية شبانتا وشاباتنا إليها - اذا لم يكن بد من اشتغال فكرنا فى ساعات الفراغ التماساً للذة الراحة فمالنا لا نشغله بما يلد ويفيد ؟

خطر الفراغ

ليس عليك أيها الشاب خطر من ساعات العمل ، وانما الخطر كل الخطر من ساعات الفراغ ، فاما أن تقضيها فى أما كن اللهو والبطالة فتجر عليك الوبال ، أو تعمل عملاً نافعاً لك ولأهلك . وقد تقول : ما ضر لو قضيتها فى أما كن اللهو وليس هناك ما أخافه ولا أنا آت ما أخشى عاقبته ؟ . فاعلم أيها الشاب ان الذين تراهم الآن وتهزأ بهم أو تأسف لحالهم لما هم منغمسون فيه من اللهو وأنواع المساوىء والمنكرات ، انما بدءوا بمثل ما أنت بادىء به ، وقد اعتقدوا فى أنفسهم المقدرة على ملاصقة النار بغير أن يمسه منها ضرر ، فما لبثوا أن قادتهم العادة وغرهم سماسة السوء فجعلوا ينحدرون دركة دركة من القهوة فالبار فالبرا فاليرالية وهكذا الى أسفل الدركات فساء مصيرهم

وأصبحوا من زمرة الأشرار وهم لا يعلمون . على أنهم لو أرادوا الرجوع عما هم فيه ما استطاعوا إليه سبيلا فأمسوا يعضون نواجذ الندم ولات ساعة مندم !

لا تعتقد الكمال في نفسك ، فالإنسان ضعيف يخشى عليه من العادة اذا تسلطت ، وهي انما تتسلط بالتكرار من غير قصد سيء . - قد تذهب الى أما كن اللهو في بادىء
الرأى مسaire لصديق أو خوفا من أن تهم بالبخل . فتذهب وأنت تعتقد فساد رأى
الذاهبين ، وتزعم أنك لن تحذو حذوهم وانما تريد « مسيرتهم » ، وقد فاتك أنهم
كانوا مثلك وقد بدءوا بمثل عملك فأصبحوا فيما هم فيه ولا يشعرون !

على انك لو تأملت حالهم لرأيتهم انما يطلبون التعب لا الراحة ، وأية راحة يرجونها
من السهر الطويل في معاقرة الحمر وانفاق المال ، فلا يمضى نصف الشهر حتى يمضى
ما فى الجيب وقد يكونون من أرباب الرواتب القليلة فينفقونها على أبناء السبيل
وأولادهم يثنون جوعا . أتحسب ذلك راحة والاشغال الشاقة أحسن منه عاقبة ؟

ربما كنت من أهل اليسار الذين أفاض الله عليهم الخيرات ارثاً - اذ لا يمكن أن
تكون ممن كسبوا المال طارفاً ، والمال لا يناله إلا المكدون على العمل ، والمنقطعون عن
تلك الأماكن . فان كنت من أهل اليسار - وهب انك تملك مال قارون - فانه لا يلبث
أن يذهب ضياعا وأنت لا تدري . وقد يقودك غناك الى ارتكاب منكر هو شر
المنكرات ، بل هو آفة العمران ، ألا وهو اليسر « المقامرة » . وإذن لا تستعظم
ثروتك ولا تفرح بكثرة الأبنية والفدادين واصغر مزارعيك احسن حالا منك .
وكم من أولاد الثروة وأبناء البيوت الرفيعة العباد أصبحوا بعد برهة يستدينون اقواتهم
من بعض خدمهم وهم لا يملكون شروى تغير . ذلك لأنهم غرهم غناهم فحسبوا العمل
عاراً عليهم فسلموا زمام أشغالهم للغرباء واكبوا على ما ظنوه أليق بأهل الثروة ، فقصوا
أيامهم ولياليهم فى الترف والبذخ واللهو ، فحسروا المال والصحة والشرف ، على حين ان
الفقر لو ولدوا فيه لكان ستراً لهم ورادعا لجميع تلك الشرور

فمن الحكمة والتعقل ان تجتنب استخدام ساعات الفراغ فيما تسوء مغبته من
لعب أو شرب فى الحانات أو المقاهي أو فى المنازل . وقد أصبح بعض المنازل فى مدتنا
الكبرى لسوء الحظ مقامر يجتمع اليها الشبان والشابات يقضون معظم الليل والنهار
فى قلب الورق وتداول النقود . وانتقلت هذه العدوى الى عائلات من خيرة العائلات
أدبا وفضلا رجالا ونساء ، وفيهم جماعة من أهل الذكاء والعلم يزعمون انهم يقتلون

الوقت باللعب للتسلية لا للمقامرة - فاذا كانوا لا يخافون على أنفسهم من التورط ، ألا يرون في ذلك خطراً على أولادهم وسائر أهلهم . وأما اعتذارهم باللعب للتسلية فمنقوض لأن وسائل التسلية كثيرة وخصوصاً في المدن الكبرى بين المتعلمين والأدباء وأهل الذكاء ، كالأجتماعات الأدبية والمباحثات في الحوادث الجارية من سياسية أو اجتماعية وفي ذلك تثقيف ولذة وفائدة . فاذا مل من الحديث فهناك ألعاب كثيرة تعرف بألعاب المنازل قد يشترك في اللعبة الواحدة عشرة أو عشرون . وفي بعضها - الى التسلية - فائدة لتوسيع العقل دون تعب كالألعاب البنية على الأسئلة التاريخية أو الأدبية أو نحوها وكلها مشهورة بين العائلات . ويحسن الابتعاد عن الألعاب التي تشبه آلات المقامرة مهما تكن بسيطة ، لأن لعب الورق البسيط كثيراً ما يكون سبيلاً الى المقامرة ونخاً للاعبين أو لأولادهم على الأقل . وينبغي الاستعاضة عنها بالمباحثات أو المطارحات أو المذاكرات على قدر استعداد الحاضرين

ونعرف شبانا في القاهرة والاسكندرية أنفوا من سهرات الكسل والرخاء التي تذهب بالوقت سدى ، فألفوا جمعيات بعضها أدبية وبعضها علمية . ومنها جمعيات تمثيلية أشبه شيء بالفرق المسرحية ، فبعضهم يؤلف الرواية والبعض الآخر يمثلها . وكثيراً ما عادت هذه الأعمال بالنفع المادي على الأعضاء عدا النفع الأدبي . فما يمنع أن يشترك السيدات أيضاً في مثل هذه الجمعيات ، أو ينشئن جمعيات لأنفسهن يشتغلن فيها بما ينفعهن وينفع الناس ويصرف أذهانهن عن تلك الألعاب الجهنمية

فائدة الفراغ

على اننا لا نرضى منك وأنت من شبان القرن العشرين أن تكتفي بتجنب شر الفراغ ، وإنما انت مسئول عن ضياعه عبثاً . ان ساعات الفراغ ذخراً سمين لمن يحسن استثماره ، ولو تدبرت سير رجال الأعمال والمخترعين لرأيت ما أتوه من اختراع أو اكتشاف أو مشروع عظيم انما هو من ثمار اشتغالهم في ساعات الفراغ . ألم يكن وتشرد كرايت مخترع آلة الغزل ومؤسس معامل القطن حلاقاً ؟ وكذلك كان تتردن قاضي القضاة وترنر المصور الشهير . فهل بلغوا ما بلغوه بغير استخدام ساعات الفراغ ؟ ان معظم العظماء نبغوا من اكواخ الفقراء بالجهد والنشاط ، وماها الا « العمل في ساعات الفراغ » فمن استخدم ساعات الفراغ فيما ينفعه فهو النشيط المقدم الذي

يرجى خيره . ولا يحتقرن أحد نفسه مهما يكن فقيراً ، وإنما الفقير الكسلان ضعيف العزيمة ساقط الهمة . فقد نبغ من بين الفعلة غير واحد من المهندسين والشعراء . ونبغ من بين البنائين بن جنسن لأنه كان يقضى نهاره وأداة البناء في يده والكتاب في جيبه يغتنم ساعات الراحة للقراءة فيه . وقام من بين البنائين أيضاً أدوروس وتلفرد المهندسان ، وهيوميلر الجيولوجى ، وألن كنهام المؤلف النقاش . ومن بين النجارين اينغوجونس ، وهريسن صانع الخرونومتر ، ويوحنا هنتر الفزيولوجى ، ورمي واوبى المصوران ، والاستاذ لى البارغ فى اللغات الشرقية ، ويوحنا جبسن النقاش . ومن بين الحاككة سمسن الرياضى ، وباكن النقاش ، وفستر المؤلف ، وولسن العارف بالطيور ، والدكتور لفنستن الرحالة الافريقى ، وتناهل الشاعر . ومن بين الأساكفة السر كلودسلى شوفل أمير البحر العظيم ، وسترجون الكهربائى ، وصموئيل درو المؤلف ، وجيفرد محرر جريدة كورترلى رفيو ، وبلفيد الشاعر ، ووليم كارى وموريسن البشران ، وموريسن لم يكن إسكافا بل صانع قوالب للأساكفة وقام من بين الأساكفة توما أدوردس وقد درس جميع العلوم الطبيعية وهو يشتغل بالسكافة حتى اكتشف نوعاً من المتحجرات سمى باسمه . ونبغ من الخياطين يوحنا ستو المؤرخ ، وجكسن المصور ، واندرو جنسن رئيس الولايات المتحدة . وكان الكردينال ولسى العظيم قصاباً ، ويوحنا بنيان حدادا ، وهلكرفت المؤلف سائساً ، وهرشل الفلكي الشهير كان يلعب على المزمارة - فهو لاء وغيرهم كثيرون نهضوا من الفقر الى الغنى ، ومن الجهل الى العلم باستخدام ساعات الفراغ فيما ينفعهم . فما أجدر شباننا أن يقتدوا بأمثال أولئك العظماء فيشغلوا فراغ أوقاتهم باكتساب ما ينفعهم من صنعة أو أدب أو علم ، على أن يجعلوه لهواً فى ساعات الفراغ بدلاً من لعب النرد أو البلياردو أو الداما أو الورق أو غيرها . وكما بيننا من أرباب الصنائع الدنيئة لا يخطر لأحدهم اغتنام فرصة الفراغ لدرس علم أو مهنة تغنيه عن صناعته . وقد يشق ذلك عليهم أول مرة . فاذا حملوا أنفسهم عليه مراراً أصبح ملكة يلتذون بها فلا يرتاحون الا اليها ، وإنما السر فى الخطوة الأولى ، فالحازم ان لم يكن فيه ميل للدرس عود نفسه عليه ، فما هو الا أن يحمل نفسه على ممارسته مراراً فيألفه ويصير ملكة فيه

كم بين ظهرانينا من شبان وفيهم التاجر والكاتب والصانع والفلاح والمستخدم فى الحكومة وفى غيرها وكلهم يطلبون الرقى ويلتمسون زيادة الكسب . ولكن

الساعين في ذلك من طريقه الحقيقي قليلون . وكم ترى من الناقمين على الدهر العاتبين على الزمان يندبون سوء الحظ ويزعمون أنهم مع ما خصتهم به الطبيعة من سمو المدارك والمهارة في العمل، لا ينالون حظاً من حقوقهم ، وإذا جالسهم أو ماشيتهم لقيتهم يقضون ساعاتهم (وكلها ساعات فراغ) ينتقلون من مقهى الى آخر ومن بار الى غيره ، لا يعملون عملاً كما يريدون أن تهبط عليهم الثروة هبوط الوحي ، أو تنزل عليهم الأشغال نزول المن والسلوى . وإذا حدثتهم ملأوا أذنيك طعناً في الناس وامتهاناً لدوى اليسار بأنهم أوتوا الثروة عفواً عن غير استحقاق على اننا لم نسمع بفقر اغنى بغير كد وسهر ومثابرة بنسبة نوع عمله وما اختص به من المواهب . ومن منا لا يضمن لهم النجاح اذا شغلوا أوقاتهم بالعمل والكد وهجروا أماكن اللهو

وطائفة المستخدمين في المصالح الاميرية تطمح أنظارهم الى الارتقاء في الوظائف . وقليل من يؤهل نفسه لذلك بدرس اللغات أو العلوم اللازمة لتقدمه . وقد يعتذرون عن تقاعدهم بضيق الوقت ، يعنون بضيقه أنهم لا يملكون من فراغه الا ساعات قليلة في اليوم لا بد من صرفها في الراحة . وقد قدمنا ان الراحة ليست بالكف عن العمل بل بتنويعه ، ومع ذلك فالدقائق القليلة مع التكرار تعمل عملاً عظيماً ، وانما يعوزنا المواظبة ، لان الساعات مؤلفة من الدقائق والأيام من الساعات . ان هذه الجبال الشاخنة انما هي من بناء حيوانات صغيرة لا ترى إلا بالمكرسكوب ، وأهل المواظبة يستخدمون فضلات الوقت لعمل نافع غير مهنتهم فينفعون وينتفعون . وقد يفعلون ذلك في أوقات لا تقدر لها قيمة - فالدكتور مازون كود ترجم لكريتوس في أثناء تجواله بين مرضاه ، والدكتور دارون ألف اكثر كتبه على هذه الطريقة . والدكتور برنى تعلم الفرنسية والاطالية في أثناء انتقاله بين بيوت تلامذته ليعلمهم الموسيقى ، وكرك هوأيت تعلم اليونانية في الطريق بين مكتبه ومجلس القضاء، ودغسو أحد مبشرى فرنسا ألف كتاباً ضخماً في الفترات على انائدة بين لون من الطعام ولون آخر . ومدام دى جنلى ألفت بعض كتبها في الدقائق القليلة التي كانت تقضيها في انتظار الاميرة التي كانت تعلمها . واليهو برث كان حداداً وتعلم في ساعات الفراغ من عمله

٣٨ لغة منها ٣٠ لغة حديثة و١٨ قديمة

فالاعتذار بضيق الوقت لا يعتد به ، لأن المواظبة تعوض عنه . وانما نحن في حاجة الى الارادة والعزم اكثر من حاجتنا الى الذكاء والفهم . إياك والتأجيل فانه آفة

المشاركة . وكم من أذكاء نبهاء قضوا زهرة أعمارهم في التسويف والاهمال وترك الأمور
للمقادير والاكتفاء بالشكوى والعتاب . فالمستخدم في قلم عربي مثلاً اذا أراد الارتقاء
الى أعلى منه وجب عليه أن يتعلم الانكليزية أو الفرنسية أو يتعلم الحساب أو الانشاء
أو غيرها من العلوم التي تفتقر اليها المصالح الكبرى . وكذلك العامل في مخزن أو
ادارة أو بنك أو زراعة أو صحافة أو عمالة ، فلينظر الى ما يعوزه للارتقاء ويدرسه
في ساعات الفراغ فيغنى نفسه عن مضار الملاهي وعواقبها ويحتفظ براتبه من الضياع
فيها ويتعلم ما يفيده ويفيد وطنه

ويسرنا أن نرى بعض مستخدمي الحكومة سائرين على هذا النحو، وبعضهم بعد
ان قضوا عقداً من العمر في خدمة الحكومة لما علموا بما يهدد المستخدمين من
الرفت كل ساعة ، احتاطوا لمستقبلهم فتراهم يقضون ساعات الفراغ في درس علم أو فن
يصح الاعتماد عليه في الارتزاق كالمحاماة أو الطب أو الصيدلة ، أو صناعة من الصنائع
الجميلة كالخفر والرسم والتصوير والموسيقى مما يركن اليه عند الحاجة . فاذا لم يطرأ
عليهم رقت فانهم لا يخشون شيئاً ، بل يقتصدون ما كان لا بد لهم من انفاقه لو قضوا
تلك الساعات في أماكن اللهو ، فضلاً عما يؤانسونه في مطالعة تلك العلوم أو ممارسة
تلك الصنائع من اللذة التي لا تقاس بما يتوقعه اللاعب بالترد أو الشطرنج أو غيرها
على ان بعضاً من هؤلاء وهم أصدقاؤنا ، قد خرجوا بذلك من القوة الى الفعل .
ومنهم من لم ينتظر رقت الحكومة ، فاستقال من منصبه وعمل بالعلم أو الصناعة التي
تعلمها وعول عليها فاكسب اضعاف راتبه الاصلى . فمارس أحدهم المحاماة وآخر فن
الرسم أو التصوير الشمسي وآخر صناعة الخفر وآخر غير ذلك . وقد اشتهر كل منهم
بصناعته وهم الآن يمارسون تلك الاعمال وقد مهرؤا بها واستغنوا عن الخدمة بما
اكتسبوه في ساعات الفراغ

الشابات والفراغ

هذا ما يقال عن الشبان ، أما الشابات فالفراغ يضر بهن أكثر مما يضر بالشبان ،
ولا سيما اللواتي قام في اذهانهن انهن انما خلقن للتبرج والتزين وتبديل الازياء ، غير
مباليات بما يجره ذلك عليهن وعلى ذوى قرباهن من الشر والفساد . ونخص منهم
بنات الأغنياء اللواتي يربين في رغد وعز ، فيستكفن من أقل الاعمال ، فلا تمس

أيديهن أداة من أدوات البيت ، لأن ذلك في زعمهن حطة بشأن السيدات . وقد خلقن للزينة لايهمهن أمر أزواجهن أو والديهن وما يقاسونه في تحصيل الدرهم . وهن لا يعرفن من أمر النقود إلا ما يدفعنه الى المودستا أو بائع الأقمشة . وقد لا يحسن الدراهم بأيديهن وإنما يقصن ويخطن والحساب على رجالهن

وأغرب من ذلك أن بعض ذوى اليسار يبالغون في ترفيه بناتهم وتأنيقهن حتى يقيموا لكل واحدة منهن خادمة بل خادمت - هذه تحضر لها القهوة وتلك تقدم لها الطعام ، وهذه تشعل لها السيكارة وقس عليه . فمن كانت هذه حالها وليس لديها عمل تعمله تشغل به عقلها أو جسدها ، فما الذى ترجوه منها اذا شبت ونمت فيها الشاعر ونضجت العواطف ؟ فاذا كانت الفتاة فى ابان شبابها ولا عمل لها تعمله أو تتلهى به ، أفلا يكون فى ذلك خطر على سيرتها مهما بالغ أهلها فى حجابها ؟

وما قولك بمن تقضى أعواما طوالا لا تشعر بما يدخل بيتها أو يخرج منه من حاجات الطعام واللباس ، تاركة أمره للخدم ، فاذا جاء الخادم آخر الشهر بصحيفة النفقات وفيها انه أنفق فى أثناء ذلك الشهر خمسة قناطير من السمن مثلا فلا تدرك حضرتها ان ذلك القدر لا يمكن انفاقه على بيتها فى خمسة أشهر ولو اتخذوا السمن للاغتسال ! ومنهن من اذا رأت جارتها تخطط رداء حريويا على زى جديد تنقم على زوجها اذا لم يجئها بعثله ولو كان دخله فى الشهر كله لا يساوى ثمن الرداء . واذا بحثت عن سبب ذلك الشر رأيت ناتجا عن تقاعدها عن العمل لأنها لما لم يكن لديها ما يشغلها ساعات النهار انقطعت الى الاهتمام بأمر نفسها ، وصبغ وجهها ، وتحسين خلقتها بأنواع التبرج ، تقضى سحابة يومها فى التزين تنتقل من أمام المرأة الى الشرفة (البلكون) ثم تعود الى غرفة اللباس (التوال) فتبدل ثيابها وتعود الى الشرفة . واذا حضرت حفلة انصرف فكرها الى ما تراه هنالك من الأزياء الجديدة والتفنن بأنواع الخلاعة ، وقد تكون تلك الزيارة سببا لتغيب عيشها وعيش زوجها ، ولا سيما اذا رأت بين تلك الأزياء زيا جديدا ليس لها مثله

فلو كانت ممن ربين على العمل وعرفن قيمة الدرهم وتعودن الاهتمام بأمور بيتهن وأولادهن ، فان همهن ينصرف الى الفضيلة القائمة بتدبير المنزل والاقتصاد فى نفقاته ، وبدلا من الافتخار بغلاء ثوبها تفتخر بتدبير بيتها وتربية أولادها على الحشمة والنظافة ومطالعة الكتب المفيدة ، فتكون سعادة لزوجها وزينة لمنزلها . وربما زينت

ذلك المنزل بشغل يديها وليس في ذلك عار ، وإنما العار أن تتفق مال زوجها على
البذخ في ملابسها وتترك بيتها وقد غشيت القذارة فتكون كالتبوير المكسرة ، يضاء
من الظاهر ، وفي داخلها جيف منتنة

ولو اقتصر شرها على ذلك لكان هيناً ، ولكنها تصبح قدوة سيئة لأولادها
فيشبون على ما تعودوه من الكسل والبطالة والاهمال ، وهو مالا تنزعه تربية المدارس
ولا يقلعه تعليم المعلمين ، واكبر شر يرثونه منها سوء استعمال ساعات الفراغ
[عن الهلال سنة ١٦ صفحة ٢٨٣]

سوء التفاهم أصل التخاصم

إذا اختلف اثنان في أمر ، فلما أن يكون منشأ ذلك اختلافهما في الأحكام العقلية وأكثر ما يكون ذلك في المباحث الفلسفية ، كأن يقول أحدهما النفس مادة ويقول الآخر النفس جوهر . والغالب أن يكون الصواب في جانب أسماهما عقلاً . واما أن يكون منشؤه التفاوت في المعرفة والاختبار ، وأكثر ما يكون هذا في البحوث الطبيعية ، كأن يقول أحدهما الحرارة تمتد الأجسام ، ويقول الآخر انها تقلصها . والصواب غالباً في جانب أكثرهما اختباراً . وقد يتفق أن يكون الاثنان مصيبين كما اتفق لاثني اختلافاً في لون السرطان ، فقال أحدهما انه اسود ، وقال الآخر انه احمر ، وأصر كل منهما على زعمه وكان كلاهما مصيئاً ، لأن الأول شاهد السرطان حياً ولونه اسود والآخر شاهده مشوياً وقد احمر لونه

وليس فيما تقدم شيء من الخصام ، وانما هو مجرد اختلاف في الرأي لا يمس كرامة الأشخاص . وقد يطول الجدل فيه ولا يؤثر شيئاً في صداقة المتناظرين ، لأن الحكم بينهما انما هو العقل الذي اذا تجرد عن العواطف والأغراض كان معصوماً عن الخطأ وأما الخصام فهو الاختلاف الناجم عن حكم العواطف الذي قلما يكون في جانب الإصابة . والعواطف من أول مظاهر الصبوة والشباب ، وفي حكمها من المسارعة والطيش ما في حكم الشباب - فيا لتعس الذين يعملون بأحكامها ! وأبلغ من هذا ان حكمها نافذ في الأكثر بين الأصدقاء وذوى القربى قلنا ان حكم العواطف قلما يكون في جانب الإصابة . والسبب فيه ان الانسان

قريب الخضوع لها سريع في تنفيذ أحكامها، فلا تمهله ريثما يستوفي النظر، وهو لا يستطيع كبحها إذا جمحت، فيحكم على صديقه بما قد يكون بريثامنه، فيقول مثلاً: أنا أحب فلاناً وأحب له الخير فكيف يغضني ويكره مصلحتي؟ ويقول صديقه فيه مثل قوله. وإذا تحررت الحقيقة وبحتت عن سبب الخصام رأيت كليهما مصيباً لأن كلا منهما يحب الآخر ويحق له على نسبة ما أدركه أن يعاتب صديقه. وإذا أنعمت النظر في سبب ذلك النفور رأيت أنه لا يخرج عن حد سوء الظن والمسارعة في الحكم قبل التروى

ولهذا كان التروى والتبصر أقرب إلى سجايا ذوى المعرفة والفهم الذين هم أبعد الناس عن الخصام. أما المتسرعون في الحكم فهؤلاء لا تحمد تارهم ولا يبقى لهم صديق. ومثلهم مثل فلان يرصد الكواكب بالتلسكوب فشاهد كوكباً لم يشاهده قبلاً، فبادر إلى مخابرة أصحاب المراصد الأخرى ليشاركوه في مشاهدته وتحقيق اكتشافه ولكنهم لم يروا شيئاً مما قاله. أما هو فما زال مصرّاً على قوله، حتى تبين له بالبحث أن ما شاهده تلك الليلة لم يكن من الكواكب في شيء وإنما هو دويبة صغيرة تضيء في الليل يقال لها الجاحب هبطت على زجاجة التلسكوب. وأسباب الخصام بين الأصدقاء لا تخرج عن هذا الحد، فإن أحدهم يرى في صديقه حركة يلوح له أن المقصود بها إساءته في شيء، وقد يكون هذا الظن في غير محله، ولكنه يسارع إلى الانتقام منه فيأتي حركات مغايرة لما اعتاده صديقه منه، فيرى صديقه أنه متغير عليه فيهيج غضبه لعلمه براءته. وتأخذ أسباب الخصام تتعاضد حتى تفضي إلى ما لا تحمد عقباه وما لا يعود يسهل حله

على أنهما لو أحسنا الظن وتعاطبا لظهرت الحقيقة من أول الأمر وامتنع الخصام. وأمثال هذا الخصام كثيرة في الناس، وأسبابها غالباً سوء التفاهم كما قدمنا وفي اعتقادنا أن الإنسان مفطور على ألا ينوى الخصام عمداً، ولكنه لضعف طبيعته يسارع في الحكم فتهيج فيه حاسة الانتقام، فإذا لم يتدارك الأمر بالتروى انتقاد إلى ما تقدم من تفاقم الخلاف واتساع الحرق وخاصة إذا أصاح بسمعه إلى الذين يرون في ذلك الخصام منفعة لهم. وهذا أيضاً من قبيل ضعف العزيمة وسخافة الرأي. والله سبحانه وتعالى أعلم

[عن الهلال سنة ١٠ صفحة ٨٤]

شقاء الاغنياء

لا نطن أحدًا من الفقراء يعتقد الشقاء في غير الفقر ، كما يعتقد المرضى ان الشقاء في المرض . ومن كانت امرأته سيئة الخلق رأى الشقاء كله في الزواج . وقس عليه سائر أحوال الناس ، فانهم ينظرون الى متاعهم بالمنظار المكبر ، وينظرون الى متاعب سواهم من وراء حجاب . ولا غرابة في ذلك ، فان العين ترى الأشباح القريبة اكبر منها لو كانت بعيدة . ولو سألت الفقير عن السعادة لقال انها في الغنى ، وكذا المريض فانه يراها في الصحة ، والمتزوج بسليطة يرى السعادة في العزوبة وقس عليه

وقد يكون اكثر هؤلاء مصيبين الا القائل : « ان السعادة في الغنى » فانه مخطيء ، خطأ فادحاً . ولا نخال الفقير يقتنع بقولنا هذا ، بل ربما عده من قبيل المغالاة . أما اذا دخل قصور الأغنياء وتفحص طرق معيشتهم وراقب مجارى أحوالهم واستطلع خفايا ضمايرهم فانه يرجع حامداً شاكراً لما أولاه الله من نعمة الفقر وراحة الضمير وسلامة الجسم والعقل . فالسعادة في حقيقة معناها ليست في الغنى ولا في الفقر ولا هي في شيء من مشاغل هذا العالم ، لكنها في نفس السعيد من الناس غنياً كان أو فقيراً . فالسعيد يولد سعيداً بما فطر عليه من الأخلاق الرضية وطول الأناة وسعة الصدر والقناعة وغير ذلك من السجايا التي لا تشرى بالمال ولا تكتسب بالصناعة . وقد يكون صاحب هذه الأخلاق أسعد حالا في الفقر منه في الغنى . أما من كانت أخلاقه على عكس ذلك فهو تاعس فقيراً كان أو غنياً

وليس من غرضنا البحث في السعادة وأسبابها ، ولكننا أردنا الإشارة الى حقيقة قل من يتنبه اليها من أهل الفاقة . على انهم لو تدبروها لكانت اكبر تعزية لهم عما هم فيه من الفقر الذي يسمونه شقاء . وذلك ان بين اكبر اغنياء الأرض رجالا يموتون

جوعاً في ريعان الشباب ، والطعام بين أيديهم والأموال ملء خزائهم . فان كرنيليوس فندربلت الغني الاميركانى قد تولى ادارة ثلاثين شركة وتمتع بكل ماتتوق نفوس الفقراء والاغنياء اليه ، فشاد القصور والحدائق في المدن والقرى ، وأنشأ لنفسه القطر الحديدية الخصوصية يسافر بها ، وبنى السفن والذهبيات يركبها في الأنهار والبحار لترويح النفس ، وبالع في اقتناء الخدم والحشم والأعوان حتى صاروا يعدون بالآلاف ، فلم يغنه ذلك كله شيئاً ، فأصيب في ابان شبابه بالدسبسيا (عسر الهضم) وهو المرض الذى مات أبوه به ، فلم يبلغ كرنيليوس الخامسة والثلاثين من عمره حتى نحل جسمه وانهكت قواه من الجوع لان معدته لا تساعد على هضم أخف الاطعمة ، فتزوجت ابنته وهو على هذه الحال ، فحملوه الى قاعة الاستقبال على كرسى المرضى . ثم أصيب بوفاة بكره الحافظ لألقاب عائلته . ثم تزوج ابنه الآخر ضد ارادته وخرج من بيت والده

ناهيك بما استولى على هذا الغني التحس من الأوهام حين علم بقرب أجله فانه أصبح خائفاً من أن تشيع حاله هذه بين الناس فيطمع فيه أهل الفوضى وغيرهم فأحاط منزله بالشرطة والحفراء ليلا ونهاراً ، حتى مات أسيفاً كثيراً وقلبه عالق باموال وعقارات وألقاب لا يدري مصيرها

ومثل ذلك أيضاً الكونت ارنود ، فقد مات في باريس قبل أن يدرك الاربعين من عمره بداء سماء الأطباء الدسبسيا الحادة ، وهى من عواقب الترف والتأنق بالآكل والمشارب ، فمات جوعاً لان معدته لا تستطيع الهضم

ومن هذا القبيل اللورد روزبرى وزير خارجية انكلترا ، فقد أعطاه الله مالا وعقاراً وحسباً ونسباً وتوافرت لديه كل الوسائل المؤدية لما يسميه الفقراء سعادة ، فساح في البلاد معززاً مكرماً ، وارتقى في مناصب الحكومة حتى تولى وزارة انكلترا ونال اكبر أوسمة الشرف ، وذاع صيته في الآفاق ، ومع كل ذلك فقد يخيل لنا انه يعطى كل ماله لمن يريحه ليلة من الأرق الذى يتولاه فيحرمه لذيذ النوم . وكثيراً ما يخرج من غرفته بعد منتصف الليل والناس نيام فيمشى في الحديقة أو يصعد الى السطوح ، فاذا وصل حجرة الخدم ورأى أصغر خدمه نائماً هادئاً ، تجلجل في نفسه ويتمنى لو تباع له هذه النعمة بمئات الآلاف من الجنيهات

هذه أمثلة أوردناها عن أناس من أشهر أغنياء الأرض . وكم بيتنا من غني لم يكن
تعباً لولا غناه ! ومن أشقى ما في الغنى ان الغني لا يلذ له شيء غير كسب المال ، فلو
جمع ثروة قارون فهو لا يزداد إلا رغبة في الجمع . ولا ينحني ما في ذلك من انهالك القوى
وأسباب المرض . وأشقى هؤلاء جميعاً غني يجمع المال ، فلا هو ينفقه ولا يورثه لحبيب
يتمتع به ، فيموت وعيناه على ماله الذي قضى عمره في جمعه وكان حريصاً عليه أكثر
من حرصه على صحته ، وهو الذي أراده سليمان الحكيم بقوله : « انسان رزقه الله غنى
وكنوزاً أو مجداً فلم يكن لنفسه عوز من كل ما يشتهى ، لكن الله لم يرحه أن يأكل
من ذلك ، وإنما يأكله غريب ، هذا باطل وداء خبيث »

[عن الهلال سنة ٦ صفحة ٧٤٠]

القول والعمل

« إذا أراد الله بقوم سوءاً أعطاهم
الجدل ومنعهم العمل »
عمر

كل من يأتي عملاً حسناً يميل إلى التنويه به التماساً لحسن الأحدثه ، لأن
الإنسان مفطور على حب الشهرة ، فيلذ له أن يسمع ثناء الناس على أعماله والاعجاب
باقتداره ، وقد ينوء هو بعمله ليستدر الثناء من سامعيه ، فإذا رأى الناس يثنون على
أعماله من عند أنفسهم أمسك هو عن ذكرها . والغالب في الناس ألا يكلفوا رجل
العمل أن يتكلم عن نفسه ، بل هم يذيعون فضله ، ويزدادون رغبة في إذاعته كلما
رأوه ساكتاً عنه فإذا أكثر من تحدّثه بأعماله مالوا إلى تنقيصها وإن كانت جليّة
والغالب في رجال الأعمال أن ينقطعوا للعمل وأعمالهم تترجم عنهم . فمن لم ينل
إعجاب الآخرين عمد إلى مدح نفسه وتعظيم عمله ، فإذا لم يأنس إصغاء أو تأمناً
استجهل الناس ونسبهم إلى غمط النعمة . وإذا سمعهم يثنون على فاضل من أبناء
مهنته بما يشف عن تفضيله أصبح همه تنقص ذلك الزميل فيشتغل بالطعن وذلك
مشتغل بالعمل . وإذا تدبرت أحوال الناس ودرست أخلاقهم رأيت أكثرهم انتقاداً
للأعمال اعجزهم عن الاتيان بمثليها . فالناس رجلان : قوال وفعال

التكلم في العمل

وقد لا يجد العاجز لنفسه عملاً يطريه ، ومع ذلك فهو يكلف الناس امتداحه
فينتحل عملاً لم يعمله أو يرجع إلى الافتخار بالآباء وأعمالهم . ولا يخلو أن يكون

لا يهيه أو جده أو احد من اهله عمل يستحق الذكر فيأخذ في اطرائه ويفتخر به . ولو عقل لاقتدى بذلك السلف وعمل مثل عمله . وإذا لم يجد بين اسلافه من يفاخر بعمله فتش عى شىء يميزه عن سواه وإن كان لا يهيم الناس كجمال سحنه أو رشاقة قدمه أو رخامة صوته أو فصاحة لسانه . وقد يتفاخر بما يأكله أو يلبسه وهو منتهى السخف والصغار . وكبير النفس يلتمس الشهرة من طريقها الحقيقي - يلتمسها بالعمل والجد ، وإذا امتدحوه فوق استحقاقه خجل ، وازداد تواضعاً وواصل السعى حتى يدرك مبلغ ظنهم فيه وهو فى كل حال يحرك يده ويعمل فكرته ويشغل وقته بالعمل وأسعد الامم حالاً أمة كثر فعالوها وقل قوالوها . وإذا نظرت فى طبائع الامم اليوم رأيتها تتفاوت قولاً وفعلاً ، ورأيت أكثرها تصدراً فى مصاف الدول العظمى أكثرها اعتماداً على الاعمال دون الاقوال

وهذه دولة الانكليز ، والانكليزى لا يتكلم إلا قليلاً ، ولكنه يعمل كثيراً ، تجالسهم فتراهم هامداً بارداً إذا تكلم خفض صوته لا يرفعه ، ولو غضب ، ولا يهيمه من اقوالك إلا ما يترتب عليه العمل . فإذا علم انه لا يخرج عن الكلام لا يهتز له ، ولو كان فيه سباب أو تقريع . ويمثل اقتصار الانكليز على العمل دون القول حادثة ذكرها انها جرت لجندى من جيش الاحتلال ركب حماراً الى العباسية وصاحب الحمار يعدو فى اثره وهو يشتم حماره وراكبه اعتماداً منه على جهل الراكب اللغة العربية . فسمع شتمه رجل يعرف اللسانين فاستوقف الراكب واخبره بالأمر . فقال : « وهل شتمه هذا يحول دون وصولى الى العباسية ؟ »

قال : « لا »

قال : « فما الذى يهمنى من كلامه اذا ؟ »

والانكليزى لا يفوق الفرنسى ذكاء وحدة وربما كان دونه فيهما ، ولكنه يسبقه بالعمل فيعمل ويواصل العمل كما يقولون فى اصطلاحهم « بطيئاً ولكن ثابتاً » . والفرنسى قد تسوقه حدة مزاجه الى مزاعم ووعود لا يقوى على القيام بها كلها فيظهر قوله أكثر من فعله . والشرقيون أقرب مزاجاً الى الفرنسيين ، وهم يقلدونهم بأخلاقهم وآدابهم ، فغلب القول عندنا على العمل ، فترانا اذا خطر لاحدنا مشروع سياسى أو علمى أو فنى ضاق صدره عن كتابته فيعمد الى التحدث به وربما أعلنه قبل أن يتحقق اقتداره على القيام به فيذهب كلامه ضياعاً

وقد تكون علة الفشل بعد المشروع عن الامكان ، أو ان يكون من قبيل النظريات التي لا تنطبق على العمل كراى بعضهم - ونحن في هذه الأزمة المالية وغلاء المساكن - أن يعتصب السكان على أصحاب الاملاك حتى يخفضوا الاجور . وهو رأى جميل ، لكنك لو أردت تطبيقه على العمل لما وجدت الى ذلك سبيلا ، لان الاعتصاب لا فائدة منه إن لم يكن مصحوباً بقوة يخافها المعتصب عليه ، كأن يهددوه بالقتل مثلاً ، وهذا لا يفيد في حكومة منظمة ، أو أن يخلوا المساكن والمخازن لتبقى خالية لا يقتضى عليها أجرة فيتدارك هذه الخسارة باسترضاء المستأجرين بتخفيض الأجرة . وكيف يمكن اجماع سكان بلد أو حي من أحيائه على إخلاء مساكنهم وأين يسكنون . وقد تقع في هذا الخطأ لأننا نقلد الأمم المتقدمة بأعمال لا تلائم أحوالنا فيجني علينا اجتهدنا . وفي الناس طائفة من الأذكاء أرباب الهمم ينقصهم تطبيق النظر على العمل إذا خطر لهم مشروع اكتفوا بتطبيقه على احكام العقل ، فيشيعونه في الملا ويسعون فيه ، فاذا أرادوا اخراجه الى حيز العمل ظهر لهم مستحيلاً أو قريباً من المستحيل . وذلك كثير في الناس وهو علة الفشل غالباً في مشروعات أهل الذكاء والنشاط لأنهم يشيعونها قبل تطبيقها على العمل . وانما يعثرهم على ذلك كونها حسنة بذاتها أو بالنظر الى أحوال ليس لنا مثلها

وربما اكتفى بعضهم من لذة العمل بطنطنة الجرائد وحديث المادحين . وقد يكون العمل بنفسه قابلاً للظهور لو اقتصر أصحابه على السعى فيه سرّاً وصبروا على الافتخار به حتى يتم . ولكنهم يضعون حماسهم واندفاعهم بالقليل والقال . وكثيراً ما يثير الحسد ضغائن بعض الناس فيضعفون عزائمهم فيقضون أوقاتهم بالجدل بلا طائل ، كما اتفق لنا في كثير من مشروعاتنا مما لا يحتاج الى تفصيل . ولو تكتسنا ودرسنا كل مشروع درساً كافياً ووضعنا أساسه على صخر ، ثم أخرجناه كاملاً لما خفنا فشلاً . ومن الأحاديث المأثورة : « استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذى نعمة محسود »

سهادة التاريخ

وفي التاريخ شواهد كثيرة تؤيد ما قلناه ، فلا تكاد تجد بين عظمائه عظماء فاز بمشروع سياسى أو علمى أو اجتماعى إلا كان الكتمان معتمده . ولا تجد قوالا استطاع عملاً عظيماً ولا سياً في السياسة . ومن اهم شروط الدهاء فيها الكتمان . ورجال العمل .

منهم يتسترون في مساعيهم فيؤلفون الاحزاب ويدخرون الأموال ويثثون الدعاية سرا حتى اذا تحققوا نجاح أمرهم ظهروا وفازوا - كذلك فعل مؤسسو الدول وكبار القواد . وقد يتقارع العظماء ويتساجلان فيغلب السكتوم

واعتبر ذلك بأعمال أبي مسلم الخراساني ناقل الملك من الامويين الى العباسيين ، فانه بث الدعوة العباسية تحت طي الخفاء في خراسان وفارس والامويون غافلون، حتى انتبه لها عاملهم على خراسان نصر بن سيار فكتب اليهم شعراً قال فيه :

أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك ان يكون لها ضرام
فان لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام
فان النار بالعودين تذكو وان الحرب أولها الكلام

ولم يصدق الامويون قوله حتى كان ما كان من ذهاب دولتهم . وأبو مسلم ينسب فوزه الى التكم . يدلك على ذلك قوله من قصيدة :

قد نلت بالحزم والكتمان ما عجزت عنه الملوك بنو مروان اذ حشدوا
ولم يفز المنصور عليه ويتمكن من قتله الا بالتكم كما هو مشهور . وتوارث العباسيون ذلك حتى صارت الأسرار من قواعد سياستهم ، وشاعت الجاسوسية حتى في صدر دولتهم ولم يفوزوا الا بذلك . ولو تكتم جعفر البرمكي لم يبلغ الرشيد خبره ، ولو لم يتكتم الرشيد لعلم جعفر عزمه على قتله فتدارك أمره . واعتبر ذلك في سائر دهاة العرب وغيرهم . والعلويون انما غلبوا في الدولتين الأموية والعباسية لأنهم لم يتبعوا سياسة التكم ، بل اقتدوا بمجدهم على بن أبي طالب وكان يرى التجسس صغاراً فيصرح بما يخطر له فيستعد أعداؤه لمناوئته . وقس على ذلك ساسة العالم قديماً وحديثاً . ومن أهم أسباب غلبة الالمان على الفرنسيين سنة ١٨٧٠ دهاء بسمارك وتجسسه وتكتمه والفرنسيون يجاهرون وينادون استخفافاً بعدوهم ، وهو يسعى سراً في استطلاع أسرارهم وسائر أحوالهم

الكتاب والمختصر عونه

دع السياسة وانظر في سائر أعمال الناس ، فانها تفتقر الى العمل اكثر مما تفتقر الى القول . فمن عزم على تأليف كتاب مثلاً اذا كان من اهل العمل اشتغل بدرسه وتأليفه ، ولا ينشر خبره حتى يتمه إلا ما تقتضيه الحال من مشورة أو استعانة . فاذا رأى بعد

الشروع به ان يعدل عنه لا تنجمله الحية . على ان مجرد التحدث بالكتاب قبل اتمامه قد يدعو الى وقفه . ولكن جرت عادة بعض الكتاب عندنا ان أحدهم اذا خطر له أن ينشئ جريدة أعلن عزمه وعين الأثمان وعدد الشروط وأخذ في إطراء عمله ، ويندر ان يكون مشروعه مبنياً على أساس متين لأن الغالب في القوال ان لا يكون فعالا . فاذا لم يصادف نجاحاً في صحيفته ألقى التبعة على القراء وطعن في جهلهم وعقوقهم . وزعم انهم لا يقدرّون الاعمال حق قدرها وهم براء من تلك التبعة - وان كنا لا ننكر جهل السواد الأعظم من العامة مثل شأنهم في كل أمة . ولكن الكاتب الذي وقف نفسه على افادة الناس يجب عليه أولاً ان يعرف كيف يعلمهم فيكتب لهم ما يفيدهم ويشوقهم ويسهل فهمه عليهم ، فاذا فعل ذلك استغنى عن اتهام الأمة بالعقوق والجهل ، ولم يضطر الى الترفع عن خطابهم وحبس قلبه غضباً وانتقاماً

كثيراً ما نقرأ ان بعض كتابنا الافاضل وعلمائنا الامثال امسكوا عن التأليف أو التحرير لأنهم يرون الأمة جاهلة لا تدرك قدر العلم والعلماء ، وان أحدهم اذا ألف كتاباً أو نشر صحيفة لا يصادف اقبالا ولا يلقي كسبا . ولا يخفى ان من واجبات الكاتب الحقيقي أن يعود الناس المطالعة بطلاوة اسلوبه وحسن اختياره ، فيتطامن قليلاً ليأخذ بيد العامى وينهضه اليه لا أن يجلس على كرسىه متشاعناً ويباعد ما بينه وبينه ثم يعنفه لأنه لم يفهمه . وشكوى أولئك الكتاب لا تقتصر على الطعن في القراء ، ولكنها تتناول كل كاتب راجت صحيفته أو كتبه لأنهم يزعمون أن العامة لا يروج لديهم غير السفساف والبحوث التافهة . وهذا وهم ، إذ لا يعقل أن يكون سبب هذه النهضة اشتغال الكتاب بالسفساف والقول الهراء . وهذه صحفنا ترتقى وتتقدم نحو الكمال كل عام عما قبله ، ولا ينكر فضلها في خدمة الوطن وترقية نفوس الأمة الا المكابر . أما تقاعد أولئك الكاتبين أو ترفعهم فسيبه لا نقول قلة البضاعة اذ قد يكون بينهم علماء فطاحل ، وانما هو أنهم لم يتعودوا العمل ، فلما أرادوا خدمة الأمة لم يؤسسوا عملهم على قواعد عملية ، فاكثفوا بما يبدو من حسن مشروعاتهم أول وهلة ، لما يسمعون من اعجاب مريديهم ومتملقينهم ، وتوهموا ان صدور أول عدد من صحيفتهم كاف لاقبال الناس على الاشتراك من كل صوب فتنهال عليهم النقود انهيال الغيث . فلما صدرت نفثات أقلامهم لم يجدوا اقبالا سريعاً فتوقفوا عن العمل والقوا التبعة على

القراء الساكنين وطعنوا في الكتاب الآخرين ، واحتقروا ما يكتبونه وما ينشرونه وقالوا فيه ما قالوه . ولا يشمل هذا الحكم كل من رجع عن مشروع بشره اذ قد يكون لرجوع بعضهم أسباب قهرية لا سبيل الى دفعها

واعتبر ذلك في أرباب المهن والمخترعين . وهؤلاء يشتغلون في معاملهم صامتين حتى اذا وفق أحدهم الى اختراع أو اكتشاف أظهره واكتفى باظهاره اعلاناً واطراء . فاذا كان عمله عظيماً قرظه الناس وخلد له التاريخ واذا كان حقيراً لا يزيد اطرء صاحبه الا حقارة . وأما الذين كلما خطر لهم خاطر من اختراع أو رأى جديد تصدوا لنشره وبيان ما يرجى من نفعه فهؤلاء يغلب أن يؤوبوا بالفشل للأسباب التي قدمناها . وكتمان الاسرار يدل على جواهر الرجال . وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها فكذلك لا خير في انسان لا يمسك سره

فاذا تقرر أن الانسان يكون اما قوالا أو فعالا وجب علينا أن نربي أولادنا على « العمل » بالثبات والتؤدة حتى لا يطيشوا لأول خاطر يخطر لهم فتخرج صدورهم عن كتمانهم قبل أن ينضج وتتهيا له الأسباب فيقضون أعمارهم بالتحدث عما ينوون عمله من العظام وما في امكانهم اتيانه من الاختراعات أو المشروعات لو توفرت لهم الأسباب التي توفرت لسواهم وأن هؤلاء لم ينجحوا الا لتعويلهم على النفاق أو لنوفيقهم الى مصادفة عمياء ، ولو اشتغل أولئك بالصبر والثبات لنالوا ثمار أتعابهم على قدر قواهم ومواهبهم وكفوا الناس عواقب بطالتهم

[عن الهلال سنة ١٦ صحيفة ٣٥١]

حقيقة الانسان

وراء ثلاثة أستار

من الأمثال الشائعة « قلوب الرجال صناديق مقفلة مفاتيحها التجارب » ويريدون بقلب الرجل ضميره أو حقيقته وهي أصله المشتمل عليه . ومعرفة حقيقة الرجل من الأمور الهامة لاضطرار الناس الى المعاملة والمعاشرة . فاذا عرفت حقيقة عميلك أو عشيرك أمنت الخطر منه . واهتم كثيرون من أهل الملاحظة والفهم بوضع القوانين لدلالة ظواهر الناس على بواطنهم ، فلم يبلغوا ما أرادوه إلا قليلا لما ثبت في علم الفراسة كدلالة العيون أو التقاطيع على الاخلاق والمواهب - حتى هذه فانها غير مطردة في دلالاتها نظراً لكثرة ما يتورها من الطوارئ التي تبعد بين الظواهر والبواطن كما بيناه في كتابنا « علم الفراسة الحديث »

حقيقة الانسان لا تزال من الغوامض التي لا يستطيع كشفها الا بالمعاشرة الطويلة فتظهر كما هي تقريباً ، فيعرف الصادق من الكاذب والأمين من الخائن ، فيختار الانسان اصدقاءه وعملاءه ولكن بعد فوات الفرصة وضياع العمر . وأكثر الناس يؤخذون بالظواهر وهي تخالف البواطن غالباً ، وخصوصاً في الأمم التي الفت المجاملة وتعودت التملق والاحتيال . وهذا هو السبب في تكاثر الشرور . واذا أمعنت النظر في أحوال الناس رأيت للانسان ثلاثة مظاهر متوارية وراء ثلاثة أستار يتدرج الباحث الى استطلاع حقيقته بازاحة ستر بعد ستر فيدوله مظهر بعد مظهر ، والثالث أقربها الى الحقيقة

وهي تبدأ بما يبدو من ظواهر الانسان عند أول مقابلة وهو المظهر الأول ، تتلوه

المحادثة والمعاشرة السطحية وهو المظهر الثاني . وأخيراً ما يظهر من الانسان بعد
المعاشرة الطويلة والمعاملة بالاخذ والعطاء وهو حقيقته أو أقرب الى الحقيقة
على الأقل

المظهر الاول

إذا لقيت انساناً لا تعرفه فأول ما يبدو لك منه ظواهره الخارجية من القامة
والملامح واللون واللباس ، فكأنك عند أول رؤيته قد أزحت الستار الأول عن حقيقته
وقد تدل ظواهره على بواطنه فتصل الى الحقيقة من المظهر الأول وهذا نادر ، ومع
ذلك فإن كثيرين من الناس يعولون في احكامهم على ما يبدو لهم من النظرة الأولى .
فكانتهم حكما على مجهول مخبي وراء ستين . وقد تصح فراستهم فيفلحون أو
تخطيء فينالون ثمرة تعجلهم ولات ساعة مندم

كم من شاب يقع نظره على فتاة فيفتن بجملها ويؤخذ بظواهرها فيعجبه قوامها
واحتشامها ورخامة صوتها وغير ذلك من المظاهر الجميلة فتقع من نفسه موقعا حسنا
وهو لم يزح عن حقيقتها الا الستار الأول ولم يصبر على ازاحة الستين الباقيين . ولعله
لو فعل نخطبها وعاملها وعاشرها لتغير رأيه فيها . وقد يقع للفتاة مثل ذلك في الرجل
فيتصدى لخطبتها شاب جميل الصورة رشيق القامة في وجهه مهابة وحول فمه ابتسامة
وفي عينيه ذكاء وقد أتقن هندامه بحيث لا يختلف في شيء عن أفاضل الرجال . وإذا
خوطف تلتطف وتواضع وتصنع . وقد يظهر بعد كشف الستين الآخرين على غير هذه
الحال

دع الزواج بالظواهر فإن للحب عملا كبيرا فيه وعين الحب عمياء ترى في محبوبها
كل الكمالات ، وانظر الى سائر المعاملات ، فانك تجد للمظهر الأول تأثيرا في اكثرها ،
وخصوصا بين العامة مما لا يزال باقيا من عوامل التمدن القديم يوم كان الناس يؤخذون
بالظواهر . ولا يزال العامة الى الآن يؤخذون بها ، فينظرون في اختيار رئيسهم
أو معلمهم أو حاكمهم الى كبرهاته وبهاء طلعتة ورخامة صوته أو جهوريته . وكم سمعنا
من العامة من يمدح قسيسه أو مطرانه بقوله انه جميل الحلقة له يد تليق بالتقيل
لبضاظتها وبياضها ، وإن صوته رخيم يطرب السامعين . وقل منهم من يثني على ذلك
الرئيس لسعة علمه أو سداد رأيه . وكم كنت تجد وما تزال تجد الى الآن بين أولئك

الرؤساء من لم يكن له ما يبعث على تقديمه غير شكله الظاهر ، وإذا خبرته وجدته فارغا - حتى العقلاء الذين ينقدون الرجال فإن المظاهر الخارجية تؤثر فيهم وتعديل في حكمهم على أصحاب تلك المظاهر . فما قولك بالعامّة البسطاء ؟ ولا يخفى عليك ما قد ينجم عن ذلك من الخطر

وللإنسان مظاهر معنوية غير الهندام والجمال نعني ما يتحلى به بعض الأغنياء أو الوجهاء من الشهرة . فإذا لقيت أحد المشاهير سبق إلى ذهرك احترامه لأنك كنت تحترمه بالسمع قبل أن تراه . فلا تزال تعتقد فضله حتى ينحسر عنه الستار الثاني والثالث ، فتظهر لك حقيقته وقد تكون أقل كثيراً مما تظن . ويظهر تأثير الشهرة من هذا القبيل إذا عرضت عليك قصيدة قيل لك أنها من نظم المتنبي أو أبي تمام مثلاً فإنك تجذب فيها حسنات لم تكن لتراها لو عرفت أنها من نظم بعض عامة الناس ، وبالعكس ذلك لو قرأت قصيدة لأبلغ الشعراء وأنت تظنها لأحد العامة ، فإنك تجذب فيها من أماركن الضعف أكثر مما لو عرفت ناظمها . وقس على ذلك سائر ما يتمشى عليه من الشهرة في الإنشاء أو العلم أو الشجاعة أو الدهاء فإن المشهورين بشيء من ذلك تقوم شهرتهم أول وهلة مقام المظهر الأول من اللباس أو الجمال أو نحوهما . وكما تنكشف حقيقة أولئك بعد كشف الستار الثاني أو الثالث تنكشف حقيقة هؤلاء متى واليت الوقوف على ما ينظمونه أو يكتبونه

المظهر الثاني

قال الإمام علي : « تكلموا تعرفوا إن المرء نجوء تحت لسانه » فإذا لقيت انساناً حسن البزة جميل الصورة لطيف الهندام رشيق الحركة يقع من نفسك موقعاً جميلاً ، ولا يزال كذلك حتى يرفع عنه الستار الثاني بالكلام ونعني به الخوض في الموضوعات العمومية أو البحوث الاجتماعية أو السياسية أو غيرها مما يفتقر إلى ذكاء أو معرفة ، فعند ذلك إما أن يرتفع الرجل في عينيك أو ينحط أو يبقى في مكانه . غير أن المنزلة التي ينالها بعد ازاحة هذا الستار لا ينالها سواء إذا كان رث الهيئة قبيح الحلقة ولو سواء بالذكاء والفصاحة والمعرفة . لأن الجمال مزينة تضاف إلى حسنات الرجل ويزيدها كما تزيد شهرة الكاتب في استحسان كتابته

فالمظهر الثاني من الرجل أو المرأة يكون بعد المحادثة والمعاينة وهما تظهران

كثيراً من سرائر الانسان ولكنهما لا تكشفان عن حقيقته . واكثر الناس يكتفون في احكامهم على الرجل أو المرأة بما يبدو لهم في هذا المظهر بعد كشف الستر الثانى . وكثيراً ما يخطئون لأن المحادثة والمعاشرة دون المعاملة الداخلية يعدان من جملة الظواهر الخارجية . لأن في بعض الناس قوة عظيمة على التظاهر بخلاف ما هم فيه من الطباع ، ولا يستطيع كشف حقيقتهم إلا بعد الاختبار الطويل . ولكن الغالب في الناس أن يبنوا احكامهم في معاملاتهم على هذين المظهرين . فاذا رأت الفتاة شاباً جميلاً حسن البزة وعلمت بالمعاشرة والمحادثة انه لطيف المعشر واسع الاطلاع وقد أتقن آداب المعاشرة ثم طلب يدها فلا تردده ولا يرده أبواها ، إلا الذين يدققون في البحث عن دخائل الرجل بازاحة الستار الثالث . وقس على ذلك حكم الشاب على الفتاة في مثل هذه الأحوال . على ان الفتاة يعدون من حسناتها انها لا تتكلم إلا قليلاً وقد يكون سكوتها من الحشمة والحياء أو من العجز والجهل ، ولا يعرف ذلك الا بالاختبار

على ان السكوت يستر كثيراً من نقائص الرجل ويغنيه عن كثير من الأخطار ، ولذلك قالوا في امثالهم : «السكوت من ذهب» فاذا لقيت رجلاً من أهل الوجاهة في مجتمع دارت فيه الأحاديث على موضوعات لا معرفة له بها فسكوته يبعث على توهم المعرفة فيه . وخصوصاً اذا أتقن التظاهر بفهم ما يدور وانه انما سكت تعقفاً لا عجزاً . واذا كان في وجهه شيء من ملامح الهيبة والجلال والعظمة فعند ذلك يغلب على اعتقاد الحضور ان الرجل انما سكت لترك مجالاً لسواه في البحث

المظهر الثالث

وهو حقيقة الرجل تظهر بعد ازاحة الستر الثالث بالمعاملة والمعاشرة الطويلة اذ يظهر مقدار معرفته وحقيقة أخلاقه . ولا يكشف عن تلك الحقائق في الرجال مثل الأخذ والعطاء بالبيع والشراء فيظهر صدق الرجل أو كذبه وأمانته أو خيائته . ويقول لاعبو الورق (المقامرون) ان اللعب يكشف عن هذه الحقيقة بأجلى بيان . وأما سائر الأخلاق فتتكفل بكشفها العشرة العائلية . وأما الاقتدار العقلى فيبدو بالمعاملات العمومية وحن المسائل المعضلة . فتظهر طباع الرجل في معاشرته والديه أو اخوته أو زوجته فيكشف عن جوهره اذا كان حاد الطبع أو واسع الصدر أو ضيق العقل أو

سهل الخلق أو كريم النفس أو خسيسها ، أو غير ذلك من الخلال التي لا تظهر بغير الاحتكاك الطويل . لأن من الناس من تضرب الأمثال بلطف عشرته ودمائة أخلاقه بين أصدقائه وهو عكس ذلك في منزله مع أهله . وقد يكون فظاً خشناً مع الناس لطيفاً وديعاً مع أهله . وإنما حقيقته تظهر في منزله ويغلب أن يكون لما يبدو غير ذلك للناس أسباب طارئة

فالمظهر الثالث يراه الناس بعد ازاحة الستار الثالث فيظهر قدس الأقداس وعليه المعول في أعمال الناس . وخصوصاً في المناصب الهامة أو الأعمال الكبرى . فإن المظهرين الأولين لا تأثير لهما ، ولا سيما في هذا العصر عصر الحقائق . فلا الجمال ولا حسن البزة ولا زخرف الكلام أو لطف العشرة ، تساعد الإنسان في نيل منصب سياسي أو إداري أو علمي ، وإنما يصل إلى ذلك بقوة عقله واستقامته وعلاوهمته . فقد يبلغ الرجل أعلى المراتب السياسية أو العلمية وهو قبيح الحلقة أكن اللسان إذا جالسته لم تجد فيه ما يسرك ، وإنما يظهر جوهره إذا عرضت المشاكل التي تحتاج إلى أعمال الفكرة ، فيحل معضلاتها بذكائه ويفضئ طرقها ببرهانه . فكم بين الملوك والقواد والعلماء ورجال السياسة من قباح الحلقة ضعاف العارضة وكم بين السوق من أهل الجمال والفصاحة !

ومع اعترافنا بأن الأصل في الرجل حقيقته التي تظهر بعد كشف الستار الثالث ، فإننا نرى للمظهرين الأولين تأثيراً شديداً في أحوال المعاش ، فإن العاقل حسن الأخلاق ينال من دنياه وهو جميل الحلقة طلق اللسان حسن الأسلوب أضغاف ما يناله وهو قبيح النظر قصير اللسان . لأن الناس مهما بلغ من ارتقائهم وتوخيم الحقائق لا يزال للظواهر الخارجية تأثير في أحكامهم - حتى بعد اطلاعهم على حقيقة الرجل بطول المزاولة والاختبار . فإن جلال طلعه ولطف هندامه وحسن بزته وفصاحة لسانه تزيد رفعة في أعينهم . ويندر أن يوفق واحد إلى حسنات المظاهر الثلاثة وهو إذا وفق إليها نال أرق المناصب وبلغ أقصى المراد . وويل لمن يلى بسيئات تلك المظاهر إذ يكون قبيح الظواهر ضعيف البواطن فيكون من أشقى الناس حالاً . ولكن قد يسعد الحظ أو ترمقه المصادفة فيعيش متمتعاً بكل أسباب السعادة ، وهذا نادر ، إلا أن تؤول إليه تلك الأسباب بالارث فاذا اقتصد في انفاقها عاش سعيداً

[عن الهلال سنة ١٨ صفحة ٢٧٧]

الامة نسيج الامهات

فعلينا تربية البنات

لا يخفى ان المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت . فالأم والزوجة والأخت قابضات على زمام العمران ، فلما أن يرفعه إلى أوج السعادة وإما ان يهبطن به الى حضيض الدل . يفعلن ذلك خفية واعتباطاً لا يشعر بهن أحد . ولا غرابة في ذلك فالرجل مهما أوتي من المواهب أو بلغ من المناصب لا يخلو أن يكون زوجاً أو ابناً أو أخاً وقد يكون كل ذلك معاً . فهو ربيب امرأة وعشير امرأة ورفيق امرأة وقد اطاعها في طفولته وحدائمه مكرها واثقاد اليها في شبابه عباً واکرمها في كهولته شاكراً حامداً وقضى تسعة أعشار حياته بين يديها وقلبه طوع ما بين شفيتها . وقد ربي كما تريد وشب كما تشاء . وهو يطيعها بلا أمر ويصدق بأشارتها بلا قانون ويمجى على هواها وهو لا يدري . واذا رأيته يكد في طلب العلى أو يجد في التماس العلم أو الفضيلة فاعلم انه انما يلتمس جهاراً ما أوحى به اليه سرّاً ويسعى قصداً وعمداً في طلب ما غرسته في نفسه اعتباطاً . فالقاضي يحكم في الجلسات العلنية وفي خلال حكمه أظلال انطبعت على مخيلته من انفاس والدته أو زوجته . والتاجر يبيعك السلعة وفي خلال حديثه أو مساومته رقة أو خشونة أو لين أو فظاظة ، مما اكتسبه من عشيرة حياته وهو لا يعلم . وقس على ذلك الكاتب والصانع والمحامي والطبيب وغيرهم فلا يعمل الرجل عملاً الا وللرأة فيه أثر لأنها أكثر عوامل الطبيعة تأثيراً فيه . وينسب الفرنسيون كل ما يجرى في الناس الى المرأة حسناً كان أو قبيحاً ، فاذا حدث حادث ظل سببه مجهولاً قالوا : « فتش عن المرأة » Cherchez la Femme وقال آخرون : « ان التي تهز السرير يمينها تهز الأرض يسارها »

فاذا كانت هذه حال المرأة في الهيئة الاجتماعية فما بالناس لا نلتفت الى ترقية مداركها بالعلم والأدب ؟

بحث الباحثون عن أسباب تأخرنا فوجدوا الجهل اكبرها فقالوا بنشر العلم واخذوا يستحثون الهمم على انشاء المدارس العالية وتعميم العلوم الراقية ، ولكنهم حصروا كلامهم في تعليم الشبان وقلما التفتوا الى المرأة وهي اولى بذلك منهم . انها قوام ذلك المجتمع ، ولا تفلح امة امهاتها جاهلات لا تعرف غير غرقها أو منزل أهلها . فقد مضت العصور التي لم تكن تطالب فيها بغير الاحتجاب والانزواء ، ولا لوم عليها إذ ذاك ، لأن الرجل لم يكن يرضى منها غير ذلك ، فاذا رغب في زواج ارسل والدته أو عمته أو بعض ذوات قرابته تنتقى له عروساً ، فلا يقع اختيارها الا على التي لا تعرف من الدنيا غير بيتها ومطبخها ، فتعود وهي تبالغ في مدحها بقولها :
« ان لها فماً يأكل وليس لها فم يتكلم » ، فاذا قسم له الاقتران بها افتخرت بعد طول عشرته أنها لا تخرج من منزله إلا الى القبر

واذا تتبعنا تاريخ المجتمع الانساني رأيت الأمم إنما ترقى بالمرأة الراقية ، وتختلف طرق رقيها باختلاف الأعصر والأجيال . دعنا من ضرب الأمثال على تأثيرها في الدين وانها اكبر العوامل في نشر التقوى وتهذيب النفوس ، ودعنا من النظر في تأثيرها على الآداب الاجتماعية في الدول القديمة والحديثة ، وخذ أمثلة قليلة ممن ظهر في صدر الاسلام من فضليات النساء وكن من أكبر العوامل في نهضة العرب ونشر لواء الاسلام بمن ربين من القواد والحكام والعلماء . وقد نبغ منهن جماعة من خيرة الأمهات والأخوات والزوجات بما كان في نفوسهن من انفة البداوة لشبوبيهن على استقلال الفكر وابعاء الضيم ، فكن يترفعن عن ارتكاب ما يهون على الناشئات في مهاد الدل المغلولات باغلال الحجاب ، فنبغ منهن في الجاهلية وصدر الاسلام نساء لهن شأن وارادة وانفة ورأى ، وفيهن المدبرة والحازمة والأديبة والشاعرة والتاجرة والصانعة ، ممن تضرب بهن الأمثال ، كسلة بنت عمر العدوية ، وهند بنت عتبة امرأة ابى سفيان ، وعمارة بنت كعب الأنصارية ، وأم حكيم بنت الحارث ، والخنساء الشاعرة ، وخديجة بنت خويلد زوج النبي ، واسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين ، وأختها عائشة أم المؤمنين ، وعائشة بنت طلحة ، وسكينة بنت الحسين وغيرهن

وما زال ذلك شأن المرأة حتى اركن المسلمون الى الترف وشاع التسرى بينهم

فآل ذلك الى ذهاب الغيرة من قلوب الرجال وصاروا يتهادون الجوارى على اختلاف اجناسهن . فبعد أن كان الرجل لا يعرف غير امرأته والمرأة لا تفكر في غير زوجها وهي واثقة بامانته ، اذا هو قد تشتت ميوله بين عدة نساء فقلت غيرته عليها ، ولما رأته مشغولا عنها قلت ثقتها به الا من عصمها عقلها وشرفها ، فلم ينضج التمدن في العصر العباسي حتى تنوسيت المرأة العربية في المدن ، وذهبت حررتها وغيرها وصارت هي تهدي الى زوجها الجارية وتحب اليه القرب منها لا يهتمها ذلك ولا تغار منه . وبعد أن كان العرب في الجاهلية وصدر الاسلام اذا علموا بحب رجل فتاة منعوه من زواجها ، صاروا يساعدونه في الحصول عليها

فأفضى ذلك الى انحطاط المرأة وذهاب عزة نفسها واستقلال فكرها ، فاحتقرها الرجل ، وساء الظن بها ، وصار يعدها عدوة له ويوصي بعدم الاركان اليها ، فيعاشرها على غل وسوء رأى ، يقفل عليها الأبواب والنوافذ ويسد في وجهها الطرق والمسالك ويمنعها من الخروج أو الكلام ، وهو صاحب الذنب في انحطاطها . فأصبح الطعن في طباع المرأة وسوء سريرتها شائعاً على ألسنة الناس ، حتى ألفوا فيه الروايات والأقاصيص ، ونظموا فيها الشعر وتفتنوا في وضع الجمل الحكيمة والعبارات البليغة في تحذير الناس من المرأة وعدم الوثوق بها

فقضت المرأة المسلمة ومن عاشرها من نساء أهل الذمة مدة الأجيال الاسلامية الوسطى ، وهي مظلومة محبوسة محقرة جاهلة ، حتى اذا توسط القرن الماضي وفتحت المدارس للبنات ، وزاد اختلاطنا بالافرنج واقتبسنا عاداتهم وأخلاقهم وعلنا تأثير المرأة في حياتهم الاجتماعية ، اصبحت لا يرضينا من فئاتنا أن يكون لها فم يأكل ولا يتكلم . ولا أن يكون البيت سجنها المؤبد لا تنظر الى الطرق الا من خلال النوافذ . واذا خاطبها رجل تلثم لسانها ، واذا ساومت بائعاً باعها القطن حريراً والنحاس ذهباً ، أو اذا رأت برقاً ظنته شرراً يتطاير من عيون الجان ، أو سمعت رعداً خالته دبابة خيول العفاريت ، أو اذا رأت حلماً أصبحت تلتمس تفسيره وهي بين خائفة ومستبشرة . واذا قيل خسف القمر عمدت الى النحاس تدقه تخويفاً للحوت الذي ابتلعه . تقضى نهارها تسمع من عجائز الخاديات خرافات وأقاصيص لا تزيد الجاهل الا جهلاً . واذا انقضت ساعات الأقاصيص عمدت الى اصلاح وجهها بالحضاب وغيره . وهي انما تفعل ذلك تشاغلاً عن البطالة ، ثم تعتمد الى النوافذ تطل على المارة خلصة وقد أصبح

عقلمها خزانة أوهام ومخاوف . فضلا عما تؤول إليه الخلوة والبطالة من العادات
القبيحة مما لا يليق ذكره . وفي المثل المأثور « الرأس الفارغ مغارة إبليس » فالفتاة
الجاهلة المحتجة تعتاد الأحاديث الملققة ويهون عليها الكذب والنميمة والغيبة ونحوها
والمرأة التي هذا حالها كيف نعهد إليها في تربية أبنائنا رجال للمستقبل ، وهم إنما
يكونون كما تريد أمهاتهم ؟ بل كيف نرجو رقياً والجهل مخيم على منازلنا لا يدور فيها
غير الأحاديث الفارغة ؟ فإذا لم ترتق نفوس الأمهات لا ترتقى نفوس الأبناء . وهي إنما
ترتقى وتتثقف بالعلم الصحيح ، وقلما يفيد تعليم الرجل والمرأة جاهلة . وإن تساويهما
بالجهل خير لسعادة العائلة من تفاوتهما على هذه الصورة ، لما ينجم عن ذلك من الشقاق
لاختلاف الأذواق . وإذا كان لا بد لنا من تعليم أحد الزوجين وأردنا من التعليم
ترقية شأن العائلة فتعليمها أولى من تعليمه لكن أفضل من هذا وذاك أن يكون
كلاهما متعلماً راقياً

[عن الهلال سنة ١٦ صفحة ٢٣٩] .

كيف تتكون الاخلاق

ليس الانسان الا مقلداً للطبيعة فيما وفق اليه من الاختراعات العظمى ، يقتبس منها ويستنير بنبراسها . فلا تكاد تجد اختراعاً مهماً الا رأته مبنياً على أمثلة من نوعه جارية في الطبيعة حولنا . فلاصطناع الأخلاق يجب أن نعلم أولاً كيف تتكون تلك الأخلاق في الانسان حسب ناموس النشوء ثم نقلد الطبيعة في تكوينها

يؤخذ من أعمال الفكرة في هذا الناموس ان الانسان صنعة الاقليم . تتغير أطواره وتتبدل أخلاقه وأحواله حتى تطابق ما يقتضيه اقليمه . ولذلك اختلفت أخلاق الأمم كاختلاف أقاليمها . فان لأهل البادية أخلاقاً غير أخلاق أهل المدن . وتختلف أخلاق أهل الجبال عن أخلاق أهل السهول . وقس على ذلك

واذا تدبرت هذه الأخلاق في أصل منشئها وسبب ظهورها ، رأيت للعقل دخلاً كبيراً في تكوينها بحيث يصح القول : « ان اخلاق الانسان نتاج عقله وصنعة اقليمه » ولايضاح ذلك نضرب مثلاً مبنياً على رأى أصحاب ناموس النشوء في ارتقاء الانسان : نفرض رجلاً لا يزال على الفطرة الحيوانية ، لم يتكون فيه شيء من المميزات البشرية ، فالأرجح في نظرنا ان الارتقاء بدأ أولاً في عقله فامتاز عن سائر الحيوانات بالادراك ، ثم استعان بالادراك على تكوين أخلاقه التماساً للبقاء ودفعاً لما يهدده من أسباب الفناء وبيان ذلك ان الانسان وجد ضعيفاً بين الأقوياء . فأصبح عرضة للوثرات الطبيعية وفريسة للحيوانات المفترسة التي لا يقوى على دفعها بقوته البدنية . لكنه امتاز عنها بالحيلة العقلية ، فاستخدمها في الدفاع عن نفسه والاحتفاظ بحياته . ولولا ذلك لانقرض عن وجه الأرض من عهد بعيد كما انقرض سواه من أنواع الحيوان . لكنه استخدم حبله العقلية في اتقاء البرد بصنع الألبسة وفي اتقاء الحيوانات

المفترسة باصطناع الأسلحة وبناء المنازل . وساعده النطق على الاجتماع فتألف قبائل وبطونا انتشرت في الارض على اختلاف المناطق والأقاليم . وقام النزاع بينها على المعاش أو على السيادة فأصبح أشد حاجة الى الحيلة العقلية من قبل . وأهم ما يدعوهم الى ذلك عاملان : (١) الدفاع عن نفسه (٢) الاجتماع مع اخوانه للاستعانة بهم على أعدائه

والعامل الأول - نعى الدفاع عن نفسه في مقاومة الحيوانات الضارية أو محاربة الأعداء من بني جنسه - أوجد فيه أخلاق أهل البادية كالشجاعة والهمة والنشاط والنجدة ونحوها ، سيق اليها بالانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح . لأن القوم المقيمين في بادية لا غنى لهم عن هذه الأخلاق للدفاع عن حياتهم وكسب أسباب معاشهم . فاذا لم يكن ذلك خلقا فيهم تعودوه بتوالي الأجيال حتى يصير خلقا بانقراض الضعفاء العاجزين عنه وبقاء الأقوياء القادرين عليه . فمن لم يكن فيه استعداد لاكتساب ذلك الخلق مات وبقى الأصلح . وقس على ذلك تكون سائر الأخلاق اللازمة لدفاع الانسان عن نفسه أو التماس رزقه

أما العامل الآخر - نعى اجتماع الانسان برهطه للتعاون على أعدائه - فيحتاج الى طبقة أخرى من الأخلاق . مرجعها الى تبادل المنافع ومعرفة الحقوق والواجبات . فاضطراره الى الاجتماع حمله على تكلف الأخلاق اللازمة لذلك ، واستخدام ارادته في الصبر والكظم رغبة في مصلحة نفسه . فأصبحت تلك الأخلاق عادة ثم صارت بتوالي الأجيال خلقا فطريا . وجد البدوى نفسه في حاجة الى الاستعانة بأهله وجيرانه فأخذ في تقييدهم منه يذل ما يحتاجون اليه وأهمه الطعام ، فاکثر من الضيافة وهي تقتضى الكرم والسخاء ، فأصبح الكرم بتوالي الأجيال من أخلاق أهل البادية . وقس عليه الوفاء والحلم والصدق وغيرها . ويقال بالاجمال ان الخلق تبعث على تكونه الحاجة وتأمر به الارادة . ويمر في ثلاثة أدوار : نعى ان العقل يرى ما تستلزمه أحواله ، فتعتمد الارادة الى اجرائه مضطرة متكلفة كاظمة . فاذا تكرر ذلك العمل صار « عادة » . ويغلب أن يبدأ بذلك كبير من عقلاء القبيلة ثم يقلده الجيران لما يجدونه فيه من الخير لهم . ثم تصير تلك العادة بتوالي الأجيال « ملكة » راسخة تتوارثها الأعقاب . وأخيراً تصير « خلقا »

على نحو هذا النمط تكونت الأخلاق في أدهار متباعدة لا يدرك أولها . وهي

تختلف في الأمم باختلاف أقاليمها وسائر أحوالها . لأن ما يبعث أهل البادية على تطلبه من الأخلاق قد لا يتطلبه أهل المدن . وقد تختلف أخلاق الأمة الواحدة باختلاف أطوار مدنيّتها تبعاً للمؤثرات التي تطرأ عليها . فتضطرها إلى عادات كانت في غنى عنها في أحوالها الأولى . ثم تصير تلك العادات أخلاقاً راسخة . بهذا نعلل الفرق بين أخلاق العرب في الجاهلية وأخلاقهم في هذه الأيام . وبين الأخلاق الرومانية في أوائل دولة الرومان وما صارت إليه بعد أن استبحر عمرانها

فالأمة الواحدة تختلف أخلاقها باختلاف أقاليمها . وتختلف في الأقليم الواحد باختلاف أطوار مدنيّتها - يقع ذلك فيها وهي لا تتطلبه ولا تشعر بانتقاله ، لأنه يتدرج من العادات إلى الملكات فالأخلاق عملاً بسنة الارتقاء

* * *

فاذا شئنا أن نكون في أنفسنا أخلاقاً ليست فينا فلنقلد الطبيعة ، لكننا نحتاج قبل كل شيء إلى « الإرادة » . نعى أن ننظر فيما ينفعنا ويصلح أحوالنا الاجتماعية . فاذا تحققنا اضطرارنا إليه عملنا على جعله قاعدة لا بد من اتباعها . فنصمم على ذلك ونعمل به ولو مكرهين . ثم لا يلبث أن يصير ذلك عادة فملكة خلقاً . ولا يتم تكون الخلق إلا بأجيال متوالية . لأن الأخلاق الراسخة في الأمم يصعب اقتلاعها أو نزعها إلا بالصبر وصدق العزيمة مع قوة الإرادة

مثال ذلك ان « الشجاعة الأدبية » من الأخلاق الراقية التي نحن في حاجة إليها ، فعلينا أولاً ان نتثبت من ذلك ونعتقده . ثم نجعله قاعدة أعمالنا ونغرسه في أبنائنا منذ الصغر وهم في المهد ونرضعهم إياه مع اللبن . ذلك هو أساس التربية والعمدة فيه على الأمهات . ثم يعهد أمره إلى المعلمين في المدارس . وهكذا في سائر أطوار الحياة فتصير الشجاعة الأدبية عادة فيهم يتوارثها أبناؤهم حتى تصبح بتوالي الأجيال خلقاً فطرياً . ويقال نحو ذلك في سائر الأخلاق

[عن الهلال سنة ٢٢ صفحة ٥٨٥]

للناس فيما يعشقون مذاهب

قد يرى شاب فتاة فلا يهيمه أمرها ولا يتحرك قلبه لها ، وربما نفرت نفسه منها ،
فاذا رآها صاحبه تعشقها وهام بحبها ، وأغضب الأهل والخلان من أجلها ولسان
حاله يقول :

رأوها بعين غير عيني فأصبحت قلوبهم فيها مخالفة قلبي

على ان الجمال نفسه لا يخلو من شروط عامة يعترف بها الاكثرون . فقد يجمع أهل
البلد الواحد على الاعتراف بجمال فتاة من فتياتهم يجعلونها محور اعجابهم يتحدثون عنها
في مجالسهم ، ويضربون بها الأمثال في أحاديثهم ، فهذه وأمثالها من ربات الجمال لا دخل
لهن في هذا البحث اذ ليس المراد بالحب مجرد الاستحسان أو الاعجاب ، انما نريد به
تجاذب القلوب الى حد الكلف حتى لا يرى الحب في حبيبه غير الجمال ولو لم يستطع
اثبات ذلك بالبرهان ، وحتى يشعر بامتزاج الروحين واتحاد القلبين فلا يبقى سبيل للوم
اللائمين ولا نصيحة الناصحين . واذا عوتب على جنونه تمثل بقول الشاعر :

جری حبها مجرى دمي في مفاصلی فأصبح لی عن كل شغل بها شغل

فاذا سمعه صديقه يقول ذلك استغربه لأنه لا يرى في محبوبه ما يبعث على هذا
الهيام . وربما رأى فيه ضد ما رآه صاحبه . فما هو السبب في هذا التباين أو التضاد ؟
ان هذا البحث قد شغل أذهان العلماء من قديم الزمان فكانوا في العصر القديمة
ينسبونه الى تلاؤم الأبراج وتوافق الموالد أو الأسماء أو نحو ذلك من خرافات القدماء ،
ولا يزال من أثر هذا الاعتقاد على ألسنة عامتنا قولهم اذا تحاب اثنان : « إن نجميهما
اتحدا أو توافقا » . فلما بطل التنجيم ورجع الناس الى الحقائق المبنية على المشاهدة
والاختبار عللوا ذلك التجاذب بالمغناطيسية الحيوانية ، حتى اذا اكتشفوا ما اكتشفوه

من الأسرار الطبيعية واستشفوا ما وراء مكتشفاتهم من الأسرار الغامضة التي يتوقعون كشفها في مستقبل الزمن ، نسبوا ذلك التجاذب بين المحبين الى توافق « كهربائيهما » - يريدون أن في الناس قوة كالكهربائية تتفاوت شدة وضعفاً وتختلف إيجاباً وسلباً باختلاف الأشخاص . حتى اذا التقى شخصان وتوافقت كهربائيهما ، تجاذب قلباهما وتحابا ، وهو قول يدل على رغبتنا في التعليل مع جهلنا حقائق الامور وتفنن آخرون في تعليل ذلك التجاذب فجعلوه في العيون وعبروا عن فعله بالسحر الذي يقول فيه الشاعر :

عيون عن السحر المبين تبين لها عند تحريك الجفون سكون
اذا أبصرت قلباً خلياً من الهوى تقول له كن عاشقاً فيكون
ولم يقولوا ذلك عبناً لما في العيون من الدلالة على الميول والعواطف على حد
قول التعاويذى :

عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاها ما كنت رايتها
والعين تعلم من عيني محدثها ان كان من حزبها أو من أعاديها
على ان هذا أيضاً لا يعلل سبب التجاذب الخاص بين اثنين لا يرى الناس
باعثاً عليه

وآخر من نظر في هذا الموضوع « جورج مينرس » أحد أدباء الانكليز ، فقد
تفرغ للبحث فيه بحثاً استقراءياً ، فجعل رائده المشاهدة والتحري ، ودليله القياس العقلي
فتوصل الى نتيجة مرجعها الى شكل الوجه في المحبين
وخلاصة بحثه أنه وجد بالاختبار في نفسه وفي كثيرين من أصحابه وغيرهم أن
التجاذب بين المحبين يرافقه في الغالب تباين في شكل الوجه ، ويشد التجاذب بينهما
كلما تباعد الشبه بين وجهيهما . فالوجه المستطيل يجتذب الوجه المستعرض ،
وصاحب الأنف الكبير يجذبه صاحب الأنف الصغير ، وبارز الجبهة يحب غائرها ،
وجاحظ العينين تسحره العيون الغائرة ، وأسود العين يحب صاحب العين الزرقاء ،
ومسندق الأنف يحب مستعرضه ، وكلما تعددت أوجه الاختلاف بين المحبين ، توثقت
عري المحبة بينهما

فالوجوه تختلف باختلاف أصحابها حتى لا تكاد ترى وجهين متشابهين تمام
المشابهة لتعدد أسباب الخلاف . إذ لكل عضو من أعضاء الوجه عدة أوجه

للاختلاف ، فالقلم مثلاً يختلف طولاً واتساعاً وبروزاً واطمئناناً وثخانة ورقة وتقوماً واستقامة . وقس على ذلك اختلاف شكل الشفتين ثخانة ولونا واختلاف الأنف والعين والحاجب والوجهة والدقن والجبهة وغيرها . وتختلف هذه الأشكال تقارباً وتباعداً باختلاف الأمم ، وأكثر الأمم تناسباً في أشكال وجوههم القوقاسيون ، وأوسطها شكلاً الوجه المعبر عنه بالوجه اليوناني أو الروماني لأن أعضائه متوسطة الحجم وفيها تناسب ، وشكله وسط بين الطول والقصر والعرض والضيق . فإذا جعلنا هذا الوجه القاعدة الأساسية فكل ما يختلف عنه عد خارجاً ، فإذا برز الأنف أكثر من بروزه فيه عد بارزاً ، أو انخفض عنه عد منخفضاً ، وقس على ذلك سائر الأعضاء

والاختلاف في شكل الوجه إما أن يكون عاماً من حيث هيئته الإجمالية ، أو تفصيلاً بالنظر إلى أعضائه . ففي الحالة الأولى وجد « مينرس » المشار إليه أن صاحب الوجه المستطيل يحب صاحبة الوجه المستعرض والعكس بالعكس . وصاحب الوجه البيضي يتعشق صاحبة الوجه المربع . وقد أتى بأمثلة كثيرة سمى أصحابها

وأما الاختلاف التفصيلي بين الوجوه فعلى أشكال . ويظهر غالباً بالتصوير الجانبي (البروفيل) فيبدو بروز الأنف أو اطمئنان وطوله أو قصره وبروز الدقن أو نزوله . فالقاعدة العامة عند صاحب هذا الرأي أن الأوجه المتخالفة تتجاذب والمتشابهة تتدافع . وتذكرنا قاعدته هذه بناموس التجاذب في الكهرباء ، أي أن الكهرباء الإيجابية تجذب السلبية وبالعكس . فالكهربائيتان المتخالفتان تتجاذبان والمتشابهتان تتدافعان . وإذا أردنا تطبيق هذه القاعدة على الحب رأيناها تصدق على ما بين الجنسين من التجاذب العمومي ، أي التجاذب بين الذكر والأنثى على الأجمال . وأما قاعدة « مينرس » فيشبهها رغبة الإنسان في الغريب أو ميله الفطري إلى تكميل ما فيه من النقص باصلاح النسل باجتماع المتباعدين فيخرج من نسلهما خلق وسط . وقد أتى « مينرس » المشار إليه بأدلة كثيرة لاثبات رأيه ، قال إنه شاهدها بنفسه وتحققها بالمقابلة والاستقراء . ومع ذلك فإن رأيه لا يزال محلاً للنظر والانتقاد حتى يؤيده التواتر . ولا يعسر على القراء تطبيق هذا الرأي على من يعرفونهم من الأزواج العشاق – والبحث بكشف الحقيقة

[عن الهلال سنة ١٣ صفحة ٤١٣]

الحمة والكنة

(رد على سؤال)

[السؤال] جرى على الالسنه أن الحمة والكنة ضدان لا ینفقان . وضرب بهما المثل فی شدة التنافر حتى قيل فی کل اثنتین اختلفتا انهما مثل الحمة والكنة . والذي أراه انهما يجب أن تكونا مثالا فی الوفاق ، لأن الحمة التي تحب ولدها يجب أن تحب زوجته ، لانها تعلم انه لم یخترها رفیقة لحیاته إلا لانه أحبها ووضع کل آماله فیها ، فیقضى الحنو الوالدى علیه بالحنو علیها ومحبتها واعتبارها بمنزلة ولدها . والكنة تعلم أن حماها إنما هی سبب وجود زوجها وهی التي ربته ولها علیه الفضل الاعظم ، فوجب علیها أن تحترمها اکراماً له وأن تتخذها بمنزلة والدتها . ولكن لندی نراه خلاف ذلك . فما سبب هذا التضاد وما الوسيلة للملافة ؟

الحمة والدة ربت ولدها مذ كان فی أحشائها الى أن دب ثم شب . وهی لا تغفل ساعة عن حراسته والحنو الیه جاع أو عطش أو توجع ، وكم قضت الليالی ساهرة لا تعرف الرقاد جائیة الى سريره تغذیه بلبنها وتضمه الى صدرها . اذا بكى ربته واذا مشى استعازت بالله من عیون الناس علیه ، لا یرتاح لها بال الا اذا كان الى قربها ، فاذا غاب عن عینیها شیعته عواطفها وحام حوله قلبها ، وهی لا تعرف موضعاً لآمالها الا فیهِ ، وقد تنسى سائر الناس فی سبیل مرضاته واستجلاب راحته . فاذا شب أخذت تفكر فی زواجه وقد تشرع فی ذلك وهو غافل عنه ، فكلما رأت فتاة نظرت الیها بعین المستقد لعلها تؤانس فیها ما یؤهلها لا کتساب قلب ولدها الذي هو أعز الناس عندها لا ترى بین أقرانه اکمل منه ولا أجمل . وقد یخیل الیهـ لا سيما فی هذا الزمن ـ أن آمال البنات حائمة حولها وانهن انما یکرمنها أو یحترمنها استجلاباً لرضاها لعل اختیارها یقع علی واحدة منهن ، وهی لذلك لا تزدد الا اعجاباً بولدها ، ولا سيما اذا كان أهلاً لذلك ، فلا تعلم علی من یقع اختیارها منه ، وهی علی کل حال تحسب اختیارها

لفتاة اكبر منه لها عليها ، لاعتقادها أن البنات قلما يعثرن على مثل هذا النصيب . فاذ وقع اختيارها على فتاة واعجبت ابنها لا تلاقى منها ومن أهلها أثناء الخطبة الا الاحترام والاكرام ، فترداد اعجاباً بولدها وتنتظر وقت اقترانه بصبر نافذ حتى تتمتع بما تنتظره من الاحتفاء والاحتفال ، جزاء لما بذلته في تربية ولدها من الاتعاب لتكون هي الأمرة الناهية ، يرجع اليها الاثنان - ولا سيما كبتها - في كل أمر كبيراً كان أو صغيراً أما الكنة فهي في الغالب فتاة ربيت في حجر والسيها ، لا تسمع منذ نعومة أظفارها إلا تحدث الناس في البنات والنشاؤم بولادتهن وتعوذ الوالدين بالله من تكاثرهن ، حتى اذا شبت نسيت ذلك لما تراه من احتفاء الشبان بها ، وتسابقهم الى مشاهدتها ، وتقديمها في الاجتماعات العمومية ، والاصغاء الى حديثها وتكاثفهم على اكتساب رضاها ، وان كان ذلك لا يخرج عن حدود الملاطفة الخارجية ، الى أن تقع من قلب بعضهم موقعاً حسناً ويعقد النية على خطبتها فيجتهد في استئثارها وبذل الوسائل في مرضاتها ، واذا اتى له محادثتها جعل مدار كلامه بث ما لها في قلبه من المكانة وما ينويه لها من السعادة والهناء ، فاذا خطبها لا تسمع الا الاطراء لخصالها والمبالغة في حبه لها وتخصيص حياته من أجلها والسعى فيما يجلب لها . وأول شيء يتوخاه في حديثه وأعماله اقناعها أن لها في قلبه المكان الأول ، وأنه إنما يريد الحياة من أجلها وأنه لم يشعر عمره بمثل ما شعر به نحوها ، الى غير ذلك مما يجعلها تطير على أجنحة الآمال وتتيه في عالم الخيال وتتمثل لها السعادة عبداً رقيقاً ، فتتوق الى يوم يتم لها فيه الموعد فتصبح صاحبة البيت ورئيسة ، والأمرة الناهية فيه ، فتقوم باستقبال زائريها وتستعد للقيام بالواجبات البيتية كما كانت والدتها في بيت أبيها لأنها ستكون في مستقبل ايامها رئيسة لعائلة جديدة مستقلة عن عائلة حميها

فاذا تم لها الأمر ودخلت بيت حميها ، لا تلبث برهة حتى ترى خلاف ما توقعت ، وهكذا أيضاً حماتها . لأن كلا منهما كانت تعتقد أن ذلك الزواج سيكون سبباً لراحتهما واستقلالهما والترؤس على البيت . فترى غير ما انتظرت فيقع التنافر بينهما . ويساعد على ذلك ما بينهما من اختلاف الذوق على نسبة اختلافهما في السن والتربية وسائر أنواع المعيشة . فيزداد التنافر وقد تستحيل ازالته الا اذا كانت احدهما حكيمة طويلة الأناة . وذلك ينتظر غالباً من الحماة لأنها اكبر سناً ، ولأنها كانت يوماً كنة ، وهي أولى بملافة الامر والدعوة الى ائتلاف القلوب

وعلى الكنة أن تكون أقرب الى الاذعان لحمايتها واحترامها ، وبالأجمال تقول إن ملافاة ذلك الخصام يقوم بأمر في غاية السهولة يتكفل بإزالة كل أسباب الخصام . نريد به أن عقد الزواج المقدس يجعل بين الحماة والكنة رابطة مقدسة أشبه شيء برابطة الوالدة بولدها . فاذا اعتبرت الحماة الكنة ابنة لها واعتبرت الكنة حماها بمنزلة والدتها ، هان كل عسير ، على شرط أن تعتقد كل منهما ذلك بإخلاص وصدق طوية والرابطة الوالدية التي تستحدث بين الحماة والكنة بواسطة الزواج ليست من قبيل الفرض ، بل هي حقيقة شائعة عند جميع الأمم ، فان الحماة عند الانكليز تسمى mother-in-law أي « والدة بحسب الشريعة » والكنة daughter-in-law أي « ابنة بحسب الشريعة » وأما الفرنسيون فيسمون الحماة belle-mère أي والدة جميلة والكنة belle-fille أي ابنة جميلة ، وهو تعبير يدل على ما يؤيد قولنا . لان الجمال وصف يدل على المحبة . وفي الحالين نرى أن الشرائع توجب الائتلاف بين الحماة والكنة ، والهيئة الاجتماعية تدعو اليه والعقل السليم يحكم بوجوبه ، ولا سبيل اليه الا بمعاملة كل منهما الاخرى بما بين الوالدة والولد . فعلى الحماة محبة كنهها ، وعلى الكنة احترام حماها ، فيمتنع كل ما يدعو الى التافر ويغلب تسلط السلام والسكينة . أما اختلافهما في الذوق فلا يقف في سبيل ذلك لأنه لا يخرج عما هو عادي بين الاولاد والديه لاختلاف ما ربا عليه وتعوداه ، ولا نراه يؤول الى مثل ما يؤول اليه بين الحماة والكنة . والسبب في ذلك اخلاص المحبة ، وحسن النية قولاً وفعلاً ، فينظر كل منهما الى أعمال الآخر بعين الرضى ، وعين الرضى عن كل عيب كليلة

[عن الهلال سنة ١ صفحة ٢٧٥]

الحقائق والأوهام

أوالجواهر والاعراض

نريد بالحقائق الأمور الواقعة بشهادة الحس والعقل . ويدخل فيها الحقائق الطبيعية والاجتماعية والسياسية والدينية وغيرها . وأما الأوهام فنريد بها أموراً لها شكل ، وليس لها حقيقة ، اخترعتها الخيلة من نفسها ، كالحرفات وبعض الاعتبارات الاجتماعية أو السياسية التي تحوم حول الحقائق

والحقائق درجات : فمنها ما هو يقيني ثابت بالبرهان المحسوس ، كالتوأميس الطبيعية والقضايا الرياضية ، ومنها ما يتصل اليه بالأحكام العقلية المبنية على الاختبار والمزاولة أو بالنقل المتواتر ، كأكثر الحقائق الأدبية والتاريخية والاجتماعية . فقولنا : « ان الأجسام تتمدد بالحرارة وتنقلص بالبرودة ، وان الماء مركب من الأكسجين والهيدروجين ، وان زوايا المثلث تعدل قائمتين » حقائق يقينية . وقولنا : « ان الانسان حيوان ناطق ، أو ان الحادثة الفلانية جرت في التاريخ الفلاني ، أو ان التربة تشقف العقول » حقائق اجتماعية أو سياسية . وسنقصر بحثنا عليها

والأوهام درجات ، فمنها ما يناقض العلم أو يخالف أحكام العقل ، كالاعتقاد بالعفاريت أو مخاطبة الأرواح أو نحو ذلك من الحرفات والشعوذات وأمثالها ، ومنها ما يحوم حول الحقائق الاجتماعية أو السياسية من الاعتبارات التي لاحقيقة لها بنفسها كالحجاملات والمظاهرات والمبالغات في الحديث أو العادات المتوارثة في الاحتفالات ونحوها . فاذا تزوج رجل بامرأة فالحقيقة في زواجه تقوم باتحاد قلبي الزوجين بالحب واثبات ذلك بعقد القران . وأما الأوهام التي تحوم حول تلك الحقيقة فهي ما يجرونه في أثناء العقد

من الاحتفالات كنصب السراقات وإضاءة الشموع وضرب الطبول وما يتعاطونه من الأشرطة والأطعمة ونحو ذلك من انفاق الاموال في هذا السبيل والعبادة أساسها الاعتقاد بوجود الله والعمل بأوامره ونواهيه ، وهي حقيقة لا معنى للعبادة بدونها . وأما الاوهام التي تتخللها فكثير مما يجرى من المظاهرات في الاحتفالات الدينية .

وإذا أسندت ولاية الى وال ، فالحقيق من ذلك الأمر السلطاني (الفرمان) المؤذن بتعيينه يتلى على جماعة يشهدون صحة تلك الولاية . وأما ما يتخلل تلاوة الامر من لبس الثياب الرسمية ووقوف الجنود بالأسلحة والاعلام والمجاملات ونحوها فهي من الاوهام التي لا تدخل في أصل الولاية . حتى الامر نفسه يمكن التفريق بين ما فيه من الحقائق والاهام . فمن الحقائق قول الملك أو السلطان في فرمانه : « قد وایناک العمل الفلانی بالشرط الفلانی » وأما ما يحيط بذلك من ألفاظ التفخيم والتعظيم فهي أوهام إذ لا تزيد الفرمان معنى

أصل العادات

والعقل اذا ترك لنفسه لا يقبل غير الحقائق الراهنة . ولكن في فطرة الانسان ميلا الى الاوهام لانه يرى فيها لذة تنبسط نفسه لما تحويه من الغرائب التي يتطلبها خياله - تلك هي علة الاوهام السائدة في نظام الاجتماع ، وهي في كل حال لا تجد سبيلا الى الحقائق الطبيعية . لان الطبيعة لا تقبل غير الواقع ولا تعرف سواء . أما الامور الاجتماعية أو السياسية أو الدينية المتعلقة بتصور الانسان أو احساسه أو عواطفه ، فهي التي تتطرق الاوهام اليها وتتوارث وتمو بتوالي الاجيال وتتسع حتى تصبح قاعدة متبعة أو عادة شائعة - ذلك هو أصل العادات القومية ومصدر الاعتبارات الاجتماعية

وهذه العادات أو الاعتبارات ، وإن ظهرت لنا بمظهر الاوهام ، فان بعضها مبني في اصل وضعه على اسباب حقيقية اقتضتها الاحوال التي جرت فيها اول مرة . فاسناد الولاية الى وال قلنا إن الاصل فيه تلاوة الامر القاضي بذلك . وكانت عادة العرب في اوائل دولتهم ان الخليفة اذا ولى احداً على بلد اكتفى بالفاظ قليلة يقولها شفاهاً او يكتب بها كتاباً مختصراً بلا تميق او تفخيم . وكان القوم اذا جاءهم الامير بكتابه

أذعنوا لامره بلا معارض . وقلنا كانوا يذكرون شروط الولاية . فلما ذهبت دهشة النبوة وعمد بعض الطامعين بالامارات الى انتحال الاسباب لنيل الولايات بحق أو غير حق - واذا تولوها استبدوا فيها ولو خالفوا ما يريد الخليفة - اقتضى ذلك ذكر شروط الولاية وتحديد واجبات الوالى . وتدرجوا باستبحار العمران وفساد النيات ، الى تأييد حق الولاية بالشهود والى تثبيتته بالجند ، فصاروا يتلون الاوامر بوجود شزيمة من الجند ، أو لعلمهم فعلوا ذلك فى ظرف خاص ثم صار عادة . وتحول المراد به من تأييد الولاية وتثبيت الوالى الى مجرد الأبهة بوقوف الجند بملابسهم وأعلامهم وشاراتهم . وبذهاب الحاجة الى ذلك بتغير الاحوال ، صارت تلك الاحتفالات من قبيل الأوهام

ويدخل تحت هذا الحكم سائر أحوال ابهة الدولة كخروج السلطان أو الأمير محاطاً بالجنود والأعوان ، أو وقوف الجند بأبواب الملوك والمعاملات الرسمية فى المقابلات والتشريفات وسائر الاحتفالات بالأعياد والمبايعة والصلاة وغيرها . وقس عليه الاحتفال بالزواج أو المآتم أو الولائم والافراح ونحوها ، فان لكل عادة أصلاً حقيقياً . كان يراد به غرض خاص وذهب الغرض المراد فبقيت العادة

خذ ما شئت من أعمال الانسان وأحواله ، فانك لا تجد فيها شيئاً خالياً من الأوهام ، حتى حديثه وطعامه وشرابه وزواجه وحكومته وسياسته وسائر أحواله . كل عمل من هذه الاعمال مؤلف من حقيقة تحوم حولها الأوهام ، وهى العادات التى توارثوها بتوالى الاجيال . وإذا تدبرتها رأيتها درهم حقيقة على قنطار وهم

تفاوت الهمم فى الأوهام

والناس يتفاوتون فى جنوحهم الى الحقيقة أو الى الوهم ، وترى الفرق ظاهراً فى الهمم على الاجمال . فبعض الهمم تتوجه عنايتها الى الحقائق أكثر مما تتوجه الى الأوهام . والبعض الآخر بالعكس . فالانكليز مثلاً من أكثر الهمم تمسكاً بالحقائق ، اذا أخذ أحدهم فى عمل جعل همه التمسك بما فيه من الحقيقة وأغضى عن الأوهام . ومن الأمثلة التى تدل على تلك الفطرة فيهم حكاية طريفة (سبق ذكرها) خلاصتها أن جندياً انكليزياً استأجر حماراً من أواسط القاهرة للذهاب الى العباسية . فاتفق أن سائق الحمار أخذته نشوة وهو يسوق الحمار فجعل يشتم راكبه لاعتقاده أنه

لا يفهم العربية ولا خوف عليه من غضبه . وفي أثناء الطريق سمعه بعض المارة فأخذته الغيرة على الانكليزي فاستوقفه وسأله هل يفهم العربية قال : « كلا »

فقال : « ان هذا المكاري يشتمك ويهزأ بك »

فقال : « وهل يحول شتمه دون وصولي الى العباسية ؟ »

قال : « لا »

قال : « فليشتم ما شاء فأنا إنما أريد الوصول الى العباسية »

ومع ما في هذا المثل من السذاجة والفكاهة ، فهو يمثل تمسك الانكليز بالحقائق وهناك أمم تجعل همها الظواهر أو الاوهام وتغضى عن الحقائق ، وربما كان الشرقيون أكثر الأمم جنوحا الى ذلك ، نغنى أنهم يتمسكون بالقشور ويتركون اللباب

اعتراف الاوهام في الامة الواحدة

ثم ان الامة الواحدة يختلف ميلها الى الحقائق أو الأوهام باختلاف أحوالها من البداوة أو الحضارة ، وباختلاف درجات تمدنها . فالبدوي أقرب الى الحقيقة من الحضري . وهذا يزيد انغماساً في الأوهام كلما اتسعت حضارته وأركن الى الرخاء . وأقرب الأدلة على ذلك تقلب العرب واختلاف عاداتهم ومعاملاتهم باختلاف أحوالهم ، ويظهر ذلك واضحاً في مخاطباتهم ومكاتباتهم . كانوا في بداوتهم وأوائل حضارتهم يقتصرون فيما يقولونه أو يكتبونه على الحقيقة المجردة حتى في مخاطبة ملوكهم وامرائهم بلا تفخيم ولا تطويل . فكانوا يخاطبون الخليفة باسمه أو لقبه ثم يذكرون غرضهم بعبارة خالية من الحشو أو التعميق

وقس على ذلك كلام الخلفاء والامراء في مكاتباتهم وخطبهم ، فانك لا تجد لفظاً يمكن حذفه من الكتاب مع بقاء الغرض المراد منه . ثم صاروا كلما اتسعت حضارتهم ينمقون عباراتهم ويطولونها ويصدرونها أو يذيلونها بالفاظ التفخيم ونعوت التبجيل مما لا دخل له في الغرض الأصلي المراد من الرسالة . فهذه الالفاظ والنعوت الزائدة عن المراد نعتها من الاوهام ، وقد تزيد أحيانا على الالفاظ الحقيقية أي اللازمة للتعبير عن المقصود . على أن تلك الالفاظ الوهمية كان لبعضها أو كلها في اصل وضعها غرض حقيقي ، ثم ذهب الغرض وبقى اللفظ بحكم العادة وميل الامة الى التفخيم على أثر ما أصابها من النذل بتوالي الظلم

الرواهام في المخاطبات

فالنعوت الفارغة والالقاب المترادفة التي استخدمها العرب في مكاتباتهم وصلت قبيل هذه النهضة الى ما يفوق العقول . وربما كانت أكثر عدداً وأوسع استعمالاً عند الفرس . وهي حيثما وجدت من آثار الزلفى وبقايا عصور الاستبداد . فبعد أن كان الخليفة في صدر الاسلام إذا كتب الى عامله اكتفى بقوله : « من عبد الله فلان أمير المؤمنين الى فلان عامله على مصر . أما بعد » ويبدأ بالموضوع - صار السلطان من سلاطين آل عثمان يستهل كتابه بفاتحة طويلة ثم يعدد سلفاءه العظام في بضعة أسطر قبل أن يصل الى موضوع الكتاب ، كما فعل السلطان سليمان القانوني في كتاب بعث به الى ملك فرنسا وهو قوله :

« بنعمة الله الذي تجل قدرته وتمجد الى الأبد وتتعظم كلمته الالهية . ويركة شمس سموات النبوة ، وكوكب برج الأولياء ، رئيس طغمة الابرار محمد الطاهر صلى الله عليه وسلم . وبطل أنفوس صحابته الأربعة الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي صلوات الله عليهم شاه سلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان الغازي

« أنا سلطان السلاطين وملك الملوك وواهب الأكاليل لملوك العالم ظل الله على الارض . باد شاه وسلطان البحر الابيض والأسود وبلاد الروم ايلي والاناضول وقرمانى وارضروم وديار بكر وكردستان واذربايجان والعجم ودمشق وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس الشريف وسائر بلاد العرب واليمن وايلات شتى التي سلفاؤنا العظام وأجدادنا الشرفاء قد افتتحوها بقدرتهم المنصورة . وكذلك عدد كثير من البلاد التي عظمى الملوكة قد أخضعها لسيفي الساطع . أنا ابن السلطان سليم ابن السلطان بيازيد شاه السلطان سليمان خان أكتب اليك يافرنسيس ملك مملكة فرنسا ما هو كذا كذا »

وبعد أن كانت ولاية الاعمال مقصورة على قول الخليفة بعد أن يخاطب الأمير باسمه : « قد وليتك العمل الفلاني » صاروا يخاطبون الولاة باللقاب التفخيم المترادفة كقولهم : « وزيرى سمير المعالى مدير أمور الأنام بالفكر الثاقب والرأى الصائب الخ » ومن قبيل التمسك بالأوهام دون الحقائق فى الأحوال السياسية أن تكتفى بعض الدول بالسيادة الاسمية على بلد دون السيادة الفعلية . لكنها لا تفعله طبعاً إلا مرغمة .

وقد اخترع أصحاب هذا التمدن الفاظاً سياسية للدلالة على مراتب تلك السيادة
كقولهم : Souveraineté و Suzeraineté

وقس عليه سائر أحوال الاجتماع فإنها تكون في أبان شباب الدولة أقرب إلى
الحقيقة ثم تأخذ بالميل إلى الأوهام كلما دنت الدولة إلى الشيخوخة - تلك قاعدة من
قواعد الاجتماع يمكن التعويل عليها في الحكم على مراتب الأمم في سلم العمران . فكل
أمة تغلبت فيها الأوهام على الحقائق أو رأيت اهتمامها بالظواهر أكثر من اهتمامها
بالجواهر ، اعلم أنها في دور الانحطاط . فإذا رأيتها أخذت في النزوع إلى الحقائق
ونبت الأوهام اعلم أنها في نهضة يرجى لها معها الفلاح . وهذا ما بعثنا على التقدم إلى
كتابنا مراراً في العدول عن نعوت التفضيم في الخطابات . كما فعل أهل أوروبا لما أفاقوا
من غفلتهم وأخذوا بأسباب مدنيته الحديثة

علة الانتقال إلى الأوهام

وعلة هذا الانتقال من الحقائق إلى الأوهام متصلة بفطرة الإنسان وميله إلى
الخيال وما يصوره له الوهم . فإن الحقيقة هي الأصل في كل حال من أحوال الاجتماع ،
ثم يتطرق الوهم إليها بالتدريج حتى يحل محلها . واعتبر ذلك بالاديان فإنها في أصل
وضعها بسيطة مبنية على قضايا حقيقية ، ثم تتدرج إلى الأوهام بما تقتضيه مطامع
الرؤساء ، وهؤلاء لا يتيسر لهم ذلك إلا لما يرونه من ميل العامة إلى الأخذ بالأوهام
والتعلق باهداب الخيال . لا تكاد تجد ديناً من الأديان الكبرى إلا وهو قائم في أصله
على عبادة إله واحد ، حتى الأديان الوثنية في التمدن القديم بمصر وفينيقية واشور
وغيرها فإنها في الأصل توحيدية . وما زال الخيال ينوعها ويغيرها حتى صارت إلى
عبادة الأصنام العدة وتولدت فيها طقوس تتخللها خرافات لا يقبلها العقل

والأصل في الديانة المسيحية تعاليم معينة ترجع إلى المحبة والتسامح . ولكن
أصحابها اقتبسوا كثيراً من الطقوس الوثنية التي كانت شائعة من قبل وتوسعوا فيها .
ولم تأت الأجيال المظلمة حتى تنوسيت أهم الأصول المسيحية واعتور النصرانية طقوس
واعتقادات وظواهر ليست من الدين في شيء . فقام لوثيروس يدعو إلى نبذ
الزيادات وطلب الرجوع إلى الانجيل فأنشأ المذهب الانجيلي . ولم يكد هذا المذهب
يستقر حتى تطرقت إليه زيادات غشت بعض حقائقه

ولما ظهر الاسلام كان أساسه التوحيد بعبارة بسيطة صريحة . وما لبث بتوالي الأجيال أن دخله كثير مما ليس من الاسلام في شيء . فقام بعض المصلحين يطلبون تطهيره من هذه الأدران

دليل النهوض في الأمة

فالاصلاح في كل شيء يقوم بالرجوع إلى الحقيقة وتجريدها مما غشيها من الأوهام بتوالي الأعوام . ويصدق ذلك على الأديان والعادات والمعاملات السياسية وعلى اللغة والانشاء وسائر المخاطبات والمعاملات . فاذا رأيت الأمة انتبعت الى ما يتخلل شؤونها من الأوهام وأخذت في استئصالها أو تمحيصها والتعويل على الحقيقة والتمسك بها ، فاعلم أنها في عهد النهوض . وإذا رأيتها متشبثة بالتقاليد بلا تمحيص ولا تعديل ، فاعلم أنها ما تزال في حاجة إلى الارشاد والسلام

[عن الهلال سنة ٢٠ صفحة ٥٣٠]

لا يصح غير الصحيح

ان بقاء الأصلح من القواعد الطبيعية الداخلة في ناموس النشوء والارتقاء . وهو عام يجرى على كل شيء من الطبيعيات والمعنويات والادبيات . فكما يقضى على بعض الحيوانات بالانقراض لأنها لا تصلح للبقاء فيما يحيط بها من البيئة ، فهو يقضى أيضاً بذهاب ما لا يصلح للهيئة الاجتماعية من الآراء أو القوانين واستبدالها بما يلائمها . ويحكم بانقراض العادات أو الطقوس أو نحوها مما لا يناسب شؤونها . وقس على ذلك سائر أحوال الاجتماع مما لا يحتاج إلى تطويل في اثباته . وإنما الغرض الآن اثبات ناموس آخر هو في ظاهره اجتماعي أو أدبي ، لكنه ينطبق على سائر المجاري الطبيعية نغني قولهم : « لا يصح غير الصحيح »

ان هذه القضية من الظواهر الطبيعية بل هي من أصدق تلك الظواهر . لأن الطبيعة بذاتها لا تعرف غير الصحيح ولا تقبل التلق أو التمويه . ولا تعرف للسبب الواحد إلا نتيجة واحدة . ولا عبرة لديها بالظواهر الخارجية لأنها تعول على الجواهر دون الاعراض . فاذا أدنيت قطعة من الحديد الى مغناطيس اجتذبتها اليه لأنها حديد . ولو جعلتها بين عشرات من قطع المعادن المختلفة لاستخرجها من بينها وان تشابهت ظواهرها . ولا يندعه تلوين تلك القطعة بغير لونها الاصلى أو تشكيلها بغير شكلها . فلو طليتها بلون أبيض أو أحمر أو أسود ، ولو لففتها بورق أو قماش ، فان حقيقتها لا تخفى عليه . واذا أدنيت محلول السليمانى من محلول الملح الاعتيادى تكون راسب أصفر هو كلوريد الزئبق . ولا بد من وقوع ذلك التفاعل ولو اختلفت ظواهر السائلين لوناً وقواماً . وإنما العمدة على الجوهر دون العرض . وقس عليه سائر التفاعلات الطبيعية في الجمار فانها لا تعرف غير الصحيح ولا يصح عندها سواء

على أن هذا الناموس يشمل أيضا على النبات والحيوان وان لم يظهر فيها واضحا مثل ظهوره في الجماد ، لتعدد الفواعل الحيوية واختلاط أسبابها ونتائجها . فالكينا تنخفض حرارة الحمى سواء تناولها المحموم سائلة أو جامدة شرباً أو حقناً . وانما يشترط ايصالها الى الدم . ولكن كثيراً ما يتأخر فعلها أو يضعف أو يضيع لأسباب لا يمكن حصرها لأنها ناتجة عن تفاعل المؤثرات الحيوية في الابدان . واعتبر ذلك أيضاً في سائر الظواهر الفسيولوجية أو الباثولوجية في الحيوان أو النبات

فاذا انتقلنا الى التفاعل المعنوي أو الادبي في نظام الاجتماع رأينا هذا الناموس اقل ظهوراً وابطأ إنتاجاً . لأنه يتوقف على قوى أكثر تشوشاً واختلاطاً - نغى القوى العاقلة وما يعارضها او يلحق بها أو يتوقف عليها من الشهوات العقلية كحب الشهرة والتحاسد او حب الاثرة او النعمة ، او نحوه مما يحول دون بيان الحقيقة فيتأخر ظهورها ، ولكن لا بد من هذا الظهور عاجلاً أو آجلاً

فكم من الآراء العلمية طمستها الاغراض وحالت دون ظهورها دهرًا طويلاً ثم ظهرت كالشمس وفاز أصحابها - كما فاز القائلون بدوران الارض مثلاً بعد ان حكم على قائليه بالكفر . ولما قال داروين واصحابه بناموس الارتقاء حمل عليهم بعض رجال الدين حملة منكرة واتهموهم بالمروق من الدين . ثم عادوا فاعترفوا بالحقيقة وطبقوا أقوال الكتب الدينية على هذا الناموس

وهو يصح أيضاً في الآراء الاصلاحية اذا وقفت في سبيل ذوى الأغراض من المقلدين الجامدين ، فانها قد تبقى قروناً يغشاها غبار التمويه والمغالطة ثم تظهر ولو بعد حين - كان ذلك حظ أكثر المصلحين من الفلاسفة القدماء الى الشارعيين والأنبياء . لم يقل أحدهم قولاً إلا صبر على ظهوره دهرًا . واعتبر ذلك في رجال الاصلاح المجتهدين ومنهم طائفة في كل بلد . وأقربهم منا وطناً وعهداً الشيخ محمد عبده . فقد علم تعليماً أراد به الاصلاح ، فخال دون ظهوره معارضة المحافظين على القديم ، فناووه وتعرضوا له بكل سيئة واتهموه بضعف الدين - فعلوا ذلك اما عن اعتقاد مغروس أو لغرض موروث ، ولكن لا بد من ظهور تعاليمه لأنها اصلاحية . وقل هذا في آراء قاسم أمين عن المرأة المسلمة وغيره

وكما ان الآراء الصحيحة قد يغشاها التمويه ولا تظهر الا بعد حين ، فالآراء الفاسدة قد يحببها التمويه حيناً فلا يظهر فسادها الا بعد مرور الأجيال . لكن لا بد

من ظهوره . انظر الى الخرافات التي خضع لها العقل البشري دهوراً حتى آن ظهور فسادها بظهور العلم الصحيح فذهبت هباء منثوراً . وأصبح أهل هذا الزمان يعجبون من أسلافهم كيف انطلت عليهم تلك الشعوزات الكاذبة . بل انظر الى التغرير المقصود في إظهار بعض الأشخاص بغير مظهرهم بالتقوية التماساً لنفع شخصي . وأقرب الشواهد على ذلك ما كان يقوله بعض المتلقين في عصر الاستبداد عن عبد الحميد ، وفيهم من الف كتابا في ذكر فضائل العصر الحميدي الأنور . . . ونسب لذلك الطاغية سعياً حميداً في بث العلوم وانشاء المدارس . فعدد ما أتاه من الاصلاح في الدولة والأمة . . . كانوا يفعلونه تملقاً يلتمسون به رزقا مغموساً بالدم . وقد يتبادر إلى ذهن القارئ ان حقيقة عبد الحميد لم ينخفض ذلك التقوية ، وان الناس كانوا يعرفون حقيقة الرجل الغريب الأطوار . لكن الواقع ان كثيرين كانوا ينخدعون بتلك الأقوال ويعتقدون فضل عبد الحميد . فلما حكم عليه بالخلع بعد حادثة ١٣ ابريل ، تصدى بعض الكتاب لاقامة الحجة وأنكروا على الأحرار عملهم . وتوالت التلغرافات على الآستانة من أنحاء العالم الاسلامي يطلبون الى الدستوريين ألا يلحقوا الأذى بشخص ذلك المخلوع

وما يصح على عبد الحميد يصح على المتقدمين من رجاله وأمثالهم ، فقد كان بعض كتاب الصحف يصورونهم أجمل الصور وينسبون اليهم آخر الفضائل . فلما انقلبت الحكومة ظهرت الحقيقة

وقس عليه سائر ما يقبل المبالغة أو التقوية من الاعمال التجارية أو الصناعية ، فان أصحابها يعلنون عنها ويحسنونها ويبالغون في إطرائها لكن نجاحها أخيراً لا يكون الا على قدر ما تحويه من الصحة - وقد يعلن فلان عن نفسه انه طبيب ماهر تخرج في اكبر مدارس فرنسا أو اميركا أو انكلترا أو غيرها ، ويعدد ما يعرفه من العلوم أو ما تخصص له من الأمراض . والاعلان يلفت الأنظار اليه فيقصده المرضى ، فاذا كان ما قاله صحيحاً ثبت وراجت بضاعته وإلا ألقى في زوايا الاهمال . ويدخل فيه الاعلان عن بعض العقاقير الدوائية الخاصة ببعض الأمراض ، فان أصحابها يجعلون أكثر تعويلهم على الاعلان ونشر الشهادات ونحوها . فاذا لم يكن الدواء مفيداً ذهب الاعلان عبثاً - ولا خلاف في أن الاعلان يفيد صاحبه لكنه لا يخفي الحقيقة وإنما يعجل ظهورها . ولذلك فمن العبث أن يكون اعتماد بعض أصحاب المهن أو

التجارات على الاعلان والاطراء

واعتبر ذلك في الاعلان عن الكتب أو غيرها من ثمار القرائح ، فانها أكثر تعرضاً للغرور من سائر « المعروضات » ، لان الإنسان مفتون ببنات أفكاره وكتابتها ما يزالون بعيدين عن النقد الصحيح في بيان حقيقة ما يعرض عليهم من المؤلفات . وانما يصرفون همهم الى اطراء صاحبه ان كان من أصدقائهم ، أو الى الطعن فيه وفي مؤلفه اذا كان على غير رأيهم أو بعيداً عنهم . ويندرفيهم من يخلص النية في نقد الكتاب وبيان حقيقته كما يفعل كتاب اوربا

وقد يكون من أسباب التثويه في وصف ثمار القرائح ثروة المؤلف أو وجاهته في الحياة الاجتماعية أو نفوذه في الدولة ، فينصرف هم الكاتب الى اطرائه ترفلاً أو تهيباً . وبالعكس اذا كان المؤلف متهماً في دينه أو مخالفاً للمقرظ أو المؤرخ في المبدأ أو الرأي أو المذهب ، فانه يبخسه حقه أو ينحى عليه بالطعن . وهذه العلة قديمة في الشرق أصيب بها أكثر المؤرخين عند ذكر معاصريهم من الأدباء والشعراء . فكم من شاعر فحل جنى عليه استقلال فكره وجرأته في القول فأغضب ولاية الامر أو بعض الوجهاء فعمط المؤرخون المعاصرون فضله ارضاء لأولئك الوجهاء أو تعصباً عليه لمروقه من الدين . ومن هؤلاء طائفة من شعراء العصر العباسي الأول كانوا يهتمون بالزندقة . وبالعكس المؤرخون من الجهة الأخرى في إطراء الشعراء أو الأدباء المقربين من الخلفاء أو الوزراء - فكيف فيمن كان شاعراً أو أديباً من الوزراء أو الأمراء أنفسهم ؟ فان المؤرخ المعاصر يكاد لا يجد في اللغة عبارة تفي بحق تقريظه . وقد يفعل المقرظ ذلك بصدق نية لا يعتمد الكذب وانما يؤخذ بهية الواجهة فيرى فضل الشاعر أو الكاتب مجسماً . وقد يعجز المؤرخ عن تجريد نفسه من جواذب العصبية أو المنفعة الشخصية فيظهر على قلمه وهو لا يدري

أرخ أبو منصور الثعالبي شعراء عصره وأدباءه في يتيمة الدهر ، وفيهم الوزراء والأمراء والوجهاء وغيرهم من سائر الطبقات ، وترى ما قدمناه من تأثير الواجهة ظاهراً في كتابه . فلما ترجم المنشئين مثلاً خص ابن العميد والصاحب بن عباد باطراء لم ينحس به سواهما من المنشئين مع كثرة الدين فاقوها في تلك الصناعة يومئذ . فأتعب نفسه في سبك عبارات الاطراء والاعجاب ولم يذكر لهما سيئة . ولا يعقل أن يكونا بلا سيئة . ولعل بعض معاصريهما كتب شيئاً من سيئاتهما لم يجسر على نشره فضاع .

ومما بقى من هذا القليل ما رواه ياقوت فى معجم الأدياء من البطن فى سجع
الصاحب فقال: « إنه يدل على الخلاعة ، وإنه لو رأى سبعة تنحل بموقعها عروة الملك
ويضطرب جبل الدولة لما هان عليه التخلي عنها ، وإن خطه يدل على الشلل وأنه أحرق
الطبع ،

واعتبر ذلك فى سائر العصور الى الآن ولا سيما فى الشرق ، فإن أهله تعودوا التملق
والتزلف والمجاملة لأسباب بينها فى غير هذا المكان ، حتى أصبح طلاب الأدب لا
يعولون على ما تقوله الصحف فى وصف الكتب . ويندر لأحدهم أن يبعث فى اقتناء
كتاب لمجرد ما يرى من تقریظه فى الصحف ، خلافا لما يفعله قراء اللغات الأفرنجية
فإنهم يثقون بما يقوله أرباب النقد فى الصحف الراقية . وأما الانصاف الحقيقى فى
تقدير الأعمال فإنه موكول للزمان وهو الضامن الوحيد لبيان الحقيقة . إذ تتوالى
الاجيال ويمضى المعاصرون بما تضمه جوارحهم من تضاعف أو تحاسد ويبقى العمل
فينظر اليه أهل الأجيال التالية بعين خالية من الغرض فيحلونه عمله من الاجلال أو
الاغفال - عملا بسنة بقاء الأصلح . وهى مبنية على القاعدة التى صدرنا بها هذه
المقالة نعى « لا يصح غير الصحيح »

[عن الهلال سنة ٢٠ صفحة ٤٧٦]

جامعة المنفعة

مرجع سائر الجامعات

ما هي الجامعة

الجامعة هي الاستمساك بمبدأ أو اعتقاد أو غرض يجتمع حوله جماعة من الناس يشتركون في الأخذ به والدفاع عنه . والاجتماع فطري في الانسان لكثرة حاجاته وعجزه عن القيام بها وحده . فاضطر الى الاستعانة على قضائها بالاجتماع مع أبناء جلدته للتعاون وتبادل النفع . فهو يتذرع الى الاجتماع بأسباب تجمعهم مع الآخرين أقدمها القرابة أو جامعة النسب ، وتعرف بالعصية ، ويدانها في القدم جامعة اللغة . والتفاهم يقرب القلوب ويوحد الاغراض

فاذا تكاثر الأقرباء وتشعبت القبيلة الى فروع أقام كل منها في بلد واشترك أبنائهم في الدفاع عن ذلك البلد وهي جامعة الوطن ، مع بقائهم مشتركين في جامعة اللغة أو النسب لأنهم من أصل واحد . ويغلب في أهل القبيلة الواحدة أن يدينوا بدين واحد ، ومهما كثرت فروعها فهي تجتمع بجامعة الدين زيادة على اللغة والنسب . وقد يتفق وجود أمة أخرى في بلد آخر تتكلم بلسان غير لسانها لكنها تدين بمثل دينها فتجمعها معها جامعة الدين . وقس عليه سائر الجامعات وهي عديدة - فأهل البلد الواحد يقسمون الى جماعات يجتمع بعضهم بجامعة المهنة وآخرون بجامعة الجنس أو اللون أو الزواج أو العزوبة ، فيكون المتزوجون حزباً واحداً تجمعهم جامعة الزواج ، وكذلك العزاب والكهول ، مع اشتراك كل فرد من إحدى تلك الجامعات بصفة أخرى مع جامعة أخرى ، فيكون شريكا مع بعض الناس في جامعة النسب ، ومع غيرهم

بجامعة الدين ، وغيرهم بجامعة اللغة . وهكذا من حيث المهنة والعادة والسن والطول والقصر وغيره . كأن يكون طبيباً فيجتمع مع الأطباء بجامعة المهنة أو عامياً فمع المحامين أو طويلاً فمع الطوال أو قصيراً فمع القصار أو أسمر اللون فمع السمر أو أبيض فمع البيض ، وقس عليه

فتضارب الجامعات وتتقاطع على شكل عجيب ، فأهل القاهرة مثلاً تجمعهم مدينة القاهرة ، ولكن ابن هذه المدينة يجتمع مع ابن الاسكندرية على غير المصرى ، ويجتمع مع أهل الشرق على أهل الغرب . والمصرى المسلم يجتمع مع المصرى غير المسلم بجامعة الوطن ، ومع السورى والعراقى بجامعة اللغة ، ومع الفارسى والهندي بجامعة الدين . واعتبر هذا التفرع فى كل بلد ودين ولغة ، فترى الجامعات عديدة يشترك بها الناس بعضهم على بعض أو مع بعض على التقاطع والتضارب . ولو رسمنا تلك العلائق خطوطاً بين الانسان ومن يشترك معهم بجامعة أو غير جامعة لرأينا كلاً منها مركزاً تنبعث منه الخطوط انبعاث الأشعة من جسم منير حتى تتقاطع وتشبك بالخطوط المنبعثة من جسم آخر على شكل مرتبك متقاطع

فالجامعات عديدة لا يمكن حصرها ولا يخلو انسان من اشتراكه فى عشر أو عشرات منها ، لكنه لا ينتبه لهذه الجامعة أو تلك إلا اذا اضطر الى الاجتماع لدفاع أو هجوم ، فاذا خاف أهل عصبية أو قبيلة من عدو يسطو عليهم ، اجتمعوا عليه بجامعة النسب وهم الأهل والاقرباء . فاذا لم ينفعهم ذلك استعانوا بجامعة الوطن أو الدين أو اللغة أو غيرها

جامعة المنفعة أو المصلحة

واذا أمعنت النظر فيما عددناه من الجامعات العديدة ، رأيت مرجعها عند العمل الى جامعة لم تذكر فى جملتها مع انها أساسها كلها نغنى « جامعة المنفعة » أو المصلحة . وهى اشتراك الجماعة فى عمل يعود نفعه عليهم . وهى الاصل فى قيام الناس بالاحزاب والعصبيات ، فاذا توسموا لأنفسهم نفعاً فى عمل مع جماعة تذرعوها الى التقرب منهم أو استخدامهم بجامعة تجمعهم بهم . فاذا رأوا بقاءهم على هذا الاجتماع مضرراً بمصالحهم أغضوا عن تلك الجامعة واتحلوا سبياً يجمعهم بجامعة أخرى . فالجامعة الحقيقية انما هى جامعة المنفعة والتاريخ غاص بالشواهد على ذلك

كان العرب قبل الاسلام منقسمين الى قبائل تجمع كلا منها جامعة النسب .
العدنانيون في جانب والقحطانيون في آخر . ويقسم العدنانيون الى عشرات من
القبائل والبطون وكذا القحطانيون . وكل قبيلة أو بطن يجتمع بعصيته على سائر
العرب ، ويجتمع مع بطن آخر من قبيلته على البطون الأخرى من القبائل الأخرى كما
هو مشهور في أيام العرب وحروبهم

فلما جاء الاسلام حامت القبائل حوله وجعلوه جامعهم الكبرى ، وأغضوا عن
عصية النسب لقول النبي : « المسلمون اخوة » . وقال في خطبة ألقاها يوم فتح مكة :
« يامعشر قريش ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء . الناس من
آدم وآدم من تراب » . وقال في خطبة الوداع : « أيها الناس إن ربكم واحد ، وإن
أباكم واحد ، وأكرمكم عند الله أتقاكم . ليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى »
واقترى بالنبي خلفاؤه الأولون لاسيما عمر بن الخطاب ، فان جبلة بن الايهم ملك
غسان بعد أن اسلم اتفق وهويطوف في الكعبة ان فزارياً وطياً ازاره فأنخل ، فرفع
جبلة يده وهشم أنف الفزارى ، فشكاه الى عمر ، فأراد عمر أن يهشم انف جبلة ،
فقال : « كيف ذلك يا أمير المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك ؟ » فأجابه عمر : « ان
الاسلام جمعك وایاه فلست تفضله بشيء الا بالتقى والعافية » فلم يحتمل جبلة ذلك
فعمد الى الفرار

فالاسلام جمع بين العرب والعجم كما جمعت النصرانية في بلاد الشام ومصر بين
الرومي والقبطي والنبطي والعربي وغيرهم . على أنهم كثيراً ما كانوا ينجحون الى
إحدى هذه الجامعات اذا رأوا فيها منفعة ، فالمسلمون مع اغفالهم الجامعة العربية
وتمسكهم بالاسلام كانوا يعودون الى تلك الجامعة لاكتساب بعض القبائل العربية
النصرانية في العراق أو الشام ممن كانوا على ولاء الروم أو الفرس . وكان هؤلاء مع
اجتماعهم بجامعة الدين والدولة مع الروم والفرس لما رأوا تغلب العرب انحازوا اليهم
بجامعة النسب واللغة . ولو لم يتوسموا بذلك الانحياز خيراً لأنفسهم لتمسكوا بجامعة
الدين التي تجمعهم بالروم أو جامعة الوطن التي كانت تجمعهم بالفرس . لكنهم كانوا
ناقلين على الفرس لما كانوا يسومونهم اياه من الاضطهاد ، فلما رأوا قوة المسلمين
واقبال دولتهم تقربوا اليهم بعصية النسب ونصروهم ودلوهم على عورات الفرس
وكثيراً ما كان عرب الشام والعراق عوناً للمسلمين في حروبهم يرشدونهم

وينصحونهم ويحملون اليهم أخبار أعدائهم . فلما خرج الوليد بن عقبة غازياً للروم لقيه الروم ، فقاتلوه فجاءه رجل من العرب نصراني ، وقال له : « انى لست من دينكم ولكنى أنصحكم للنسب ، فالتقوم مقاتلوكم الى نصف النهار ، فان رأوكم ضعفاء أفنوكم وان صبرتم هربوا وتركوكم » وقد نفعته هذه النصيحة

ولم يكن عمر يجهل تلك الرابطة فخرض المسلمين على فتح الشام والعراق . ولما رأى ما كان من نصرة عرب العراق لهم عرف فضلهم فلما هم المسلمون بوضع الجزية على أهل النمة وفي جملتهم عرب تغلب واياذ والنمر وهم نصارى ، أبى هؤلاء الجزية وبلغ عمر ذلك فاستشار أصحابه ، فقال له بعضهم : « انهم عرب يأنفون من الجزية وهم قوم لهم نكاية فلا تمن عدوك عليك » فوافق ذلك ما فى نفسه ، ففرض عليهم الصدقة كما تفرض على المسلمين ، ولكنه شرط عليهم ألا ينصروا أولادهم

فلما استقر الاسلام وانتشر المسلمون فى الارض تفرعت الجامعة الاسلامية باعتبار البلاد فنشأت العصبية الوطنية عندهم ، وأقدم ما ظهر منها فى أيام عثمان بين الشام والكوفة ثم حدث الانقسام الوطنى السياسى بعد قتله . ثم ما بين الحجاز والشام ومصر فى أيام معاوية . وهكذا حتى أصبح لكل بلد عصبية خاصة مع اختلاط البلد الواحد من أمم شتى . وذهبت عصبية النسب بتوالى الاجيال وظلت الجامعة الوطنية - ناهيك بانقسام الجامعة الدينية الاسلامية الى الشيعة والسنة والى الفرق الاسلامية مما لا يمكن حصره ومرجعه الى جامعة المنفعة

واعتبر ذلك فى أمم أوروبا كيف جمعتها الدولة الرومانية وهي فى ابان مجدها ، فلما ذهبت انقسم أهل أوروبا الى فرق كل منها مستقلة بنفسها . وما زالوا يتحاربون ويتخاصمون حتى اقتضى قيامهم لمحاربة المسلمين فى الحروب الصليبية ، فتذرعوا الى ذلك بجامعة الدين فاتحدوا بها وحملوا على الشرق بخيلهم ورجلهم . فلما فرغوا وعادوا الى بلادهم وأفاقوا من غفلتهم وأخذوا فى تكوين الدول اشتغلت كل منهم على حدة ، واتخذت لنفسها جامعة تفصلها عن سواها - نعى جامعة الوطن ، فتألفت أمم فرنسا وانكلترا والمانيا وغيرها ، ولكل منها لغة خاصة ووطن خاص ، وهي مع هذا تتذرع عند الحاجة الى الاجتماع حسب أضولها ، فتجنح ايطاليا واسبانيا وفرنسا الى الجامعة اللاتينية وترجع المانيا والنمسا وانكلترا الى الجرمانية . وهي لا تفعله الا عند الاضطرار التماساً لمصلحة . فيكون الباعث الحقيقى لانتحال تلك الجامعة « المنفعة » وانما يظهرون

ياحدى الجامعات الأخرى توسلا الى اجتماع الأيدى

وكثيراً ما يخلق الناس جامعة لاحتقيقة لها ويتواطئون على الاجتماع بها لما يتوسمونه من النفع بواسطتها . وأكثر ما يكون ذلك فى الأمور الدينية أو الاعتبارية ، كأن ينتحل بعض الرؤساء أرباب المطامع معبوداً يعظمه ويعبده ويضرب به على وتر الدين فيدعو عصابته الى الاجتماع باسمه والنهوض لقهر أمة أخرى يزعم أنها أهانتة فتسغفه وتحارب وتناضل حتى يفنى معظمها . فاذا ظفرت عاد الظفر على ذلك الزعيم بنيل الرئاسة وشرف الفتح

وقد ينتحل بعض أصحاب المطامع أمراً اعتبارياً آخر يعظمه فى عيون أتباعه فيضرب به على وتر الشرف أو عزة النفس ، فيزعم أن اعداءه أهانوا شرف أمتة أو حزبه ، ويدعوهم لرد شرفهم بالسيف ، وهو إنما يطلب الكسب لنفسه . كذلك كان يفعل أكثر القواد العظام فى كل العصور فيجمع أحدهم رجاله حول خرقة منصوبة على عصا يسميها الراية ويوهم أتباعه أن الدفاع عنها دفاع عن الوطن أو الدين ، فيستهلكون دون حمايتها حتى يظفروا ، وإنما يكون الظفر له

وقس عليه تعظيم الزعماء بعد موتهم رغبة فى الاجتماع حول اسمهم والعمل بوصاياهم . وكثيراً ما يرفعون قدرهم الى مقام القديسين ويروون عنهم أقوالاً لم يقولوها وينسبون اليهم فضائل لم يأتوها . وهم لا يفعلون ذلك الا اذا توسموا من ورائه منفعة لهم . فكم قدس الناس رجالاً يستحقون الاغفال لمنفعة توسموها فى تقديسهم وكم أغفلوا رجالاً يستحقون التقديس لم يروا فى تقديسهم منفعة !

ماذا نستفيد من ذلك

متى عرفنا أن الباعث الأصلى للتكاتف على القيام بأمر من الأمور إنما هو «جامعة المنفعة» ، وان سائر الجامعات لا يتخذها القائمون بهذا الأمر إلا وسيلة للاجتماع ، لم تعد تغرنا الدعوة باسم الدين أو اللغة أو الوطن لعمل من الأعمال ، وإنما تنظر الى الباعث الحقيقى عليها فاذا وجدنا فيه مصلحة حقيقية لنا أولدويننا تساوى المنفعة التى سيحرزها الداعون الى ذلك الفعل واقفناهم

ونستفيد منه أن جمع الكلمة على مشروع عام لا يتم لنا إلا اذا كان للمجتمعين كافة نفع من وراء نجاحه ، ولا بأس من أن ندعوهم اليه باسم الوطن أو الدين أو

غيرها من الجامعات الكبرى أو الصغرى بعد أن نبين للقائمين به وجه النفع الشخصى لكل منهم أفراداً أو اجمالا . فاذا تبين لهم ذلك أجابونا باسم الجامعة التى ندعوهم بها وواقفونا على تقديسها وكنتموا ما يتوقعونه من النفع وهو الباعث الحقيقى على الاجتماع

فمن أراد جمع قوم على انشاء جمعية أو تأليف شركة أو حزب أو المطالبة بحق أو الغضب لظلمة أو غيره من المطالب ، وجب عليه أن ينظر أولاً فى هل يرجى منه نفع للمشاركين فيه ؟ فاذا تحقق ذلك دعاهم وهو الفائز ، وإلا فليضرب بمشروعه عرض الحائط ، ولا يغره ما قد يظهر له فى بدء الدعوة من الاقبال ، ولا سيما اذا دعاهم باسم الدين ، فانه لا يلبث أن يراهم ينفضون من حوله فيعود بالفشل

[عن الهلال سنة ١٩ صفحة ٢٨٠]

حب الشهرة

من دعائم العمران

الشهرة في الحقيقة وهم ، وطلابها انما يطلبون وهماً ، لأنها لا تسد جوعاً ولا تدفع مرضاً ولا تقي من برد أو حر . ولكن يندر في الناس من لا يطلبها وان تفاوتوا في أساليب السعي في طلبها كأنها من جملة حاجات الانسان . على أنه لا يلتمسها في الغالب الا بعد أن يحصل على الكفاف من حاجاته البدنية ، فاذا أمن الجوع والبرد والحر وصان نفسه من غوائل الحيوانات المفترسة ، طلب حسن الأحدث (الشهرة) . ويندر أن يكتفي بما يناله فاذا شبعت نفسه منها طلب شهرة تبقى بعد موته يعبرون عنها بالذكرا الجميل . وتعليل ذلك في اعتقادنا أن الانسان مفطور على حب السيادة وطول البقاء ، وكلاهما من ثمار حب الذات ، لأن من أحب نفسه أحب لها الراحة والرفاه ولا يتم له ذلك بغير السيادة أو الغلبة ، لأنه اذا ساد أو غلب ضمن لنفسه الحصول على لوازم الحياة وأمن الفقر . وأحب أن يطول زمن تلك الراحة وهو البقاء . فالانسان يشترك في مطالبه الأولى مع سائر الحيوانات في التماس الطعام والمأوى . ثم يفرق عنها بحسب الظاهر بطلب السيادة والبقاء . والسيادة في أبسط أحوالها أن يتسلط الانسان على من حوله من الرفاق فيكون له فيهم الكلمة النافذة ، فاذا قال أو فعل أذعنوا له وأطاعوه واذا جاء أو ذهب احتراموه ويحلموه . فمن لم يستطع السيادة الحقيقية على من حوله اكتفى بالاحترام الذي يبدونه له . وهم لا يبدونه الا وفي نفوسهم اقرار له بشيء يمتاز به عنهم . فالاحترام ينجم عن الاقرار بسيادة معنوية . ولما كانت السيادة الحقيقية لا تتأتى الا لغير قليل من الناس ، اكتفى الاكثرون بالسيادة المعنوية أي الاحترام

فاذا نال الانسان احترام أهله وجيرانه طلب احترام أهل بلده ثم أهل البلاد المجاورة وغيرهم الى ما يبلغ اليه مكانه وهى الشهرة . والناس يتفاوتون فى طلبها كتفاوتهم فى مطامعهم وميولهم ومواهبهم ، بين من يكتفى باحترام امرأته وأولاده ، ومن لا يرضى باحترام الناس كافة . فاذا ناله طلب ما وراء ذلك ، وخصوصاً متى تذكر الموت فانه يرى شهرته ذاهبة ضياعاً ، فاذا كان من أهل التقوى فلا يهمه أمر هذه الحياة طالأت أو قصرت . وإلا فانه يطلب « البقاء بعد الموت » فيسعى الى ذلك من سبل تختلف باختلاف أطواره ومطامعه ومواهبه . فبعضهم يكتفى ببقاء ذكره بمن يخلفه من البنين ، والبعض الآخر يبنى الدائن والقصور ، وآخرون يقفون أموالهم لعمل الخير بعدهم ، وغيرهم يبنون الكنائس أو الجوامع أو السبل ونحوها . ولمثل هذا الغرض بنيت الاهرام ونحنت المسلات وأقيمت الانصاب فى زمن التمدن القديم . ومنهم من يستبقي ذكره بعمل جليل من فتح أو بنيان أو تأليف كتاب أو نحوه . فالذين يعملون لبقاء ذكرهم انما يطلبون البقاء بعد الموت ، وهذا باطل . والذكر ولو بقى لا فائدة منه لصاحبه . لانه قد لا ينفعه فى حياته وهو يرى ويتنفس ويسر ويحزن ، فكيف بعد أن يصير تراباً أو يتحول إلى نبات . . .

فالشهرة وإن عددناها من ملازمات الاحياء ، فانها عند أهل الحقيقة من الاوهام الباطلة للأسباب التى قدمناها . على أننا لو نظرنا فيها من حيث الاجتماع البشرى ، واعتبرنا فائدتها بالنظر الى المدنية ، رأيناها من أقوى دعائم العمران ، ولو ذهبت لاختل نظام الاجتماع وأصبح التمدن فى خطر عظيم . لأن الناس مترابطون فى مصالحهم مشتركون فى أعمالهم لا يستغنى بعضهم عن بعض بين رئيس ومرءوس واستاذ وتلميذ وتاجر وصانع وخدام ومخدوم وحاكم ومحكوم . ولا بد لحفظ حقوقهم من وازع قوى يرد القوى عن الضعيف ويردع الظالم عن المظلوم . والوازع العام الحكومة . ولكنها مهما بلغ من تيقظها وعدالتها لا ترد من الحقوق الا نقطة من بحر ، لأنها انما تحكم فيما يتصل بها علمه من الحوادث التى يعرفها الناس ، بل هى لا تطلع الا على جزء صغير من تلك الحوادث . فكيف ما يبقى فى طى الكتمان من المنكرات التى يرتكبها البشر ولا رقيب عليهم . فكم فى عالم الغيب من سرقات ومظالم وفضائح ارتكبها بعض الناس ولم يعلم بها أحد سواهم ، وقد يكون مرتكبوها من أهل المناصب الكبرى وذوي المقامات الرفيعة . وكم تحت التراب من أعمال ذهب أصحابها ولا تزال سرّاً

مكتوما في عالم الخفاء ولن تزال الى الأبد . والفظائع التي يرتكبها الناس وتبقى مكتومة أكثر كثيراً من التي تتكشف ، وهذه أكثر من التي تبلغ الى مسامع الحكومة فالحكومة لا تكفي وحدها لانصاف المظلومين وكبح جماح الظالمين ورد القوى عن الضعيف ومنع الناس عن اتيان المنكرات ، فهي الوازع الاصغر الثانوى . وأما الوازع الاكبر الرئيسى فهو « الدين » لانه يقاص المجرمين على ما يرتكبونه في الخفاء وإن لم تقع عليهم عيون بشرية ، وعقابه أشد كثيراً من عقاب الحكومة وأطول زمناً ، بل هو يغرس في نفس الانسان ما يردعه عن المعاصي أو يوبخه على ارتكابها ، وهو الضمير . فلولا شيوع الدين وخصوصاً في الطبقات السفلى من الناس لكانت الحقوق فوضى ولأكل القوى الضعيف ، مما لا يتصوره العقل ولم يتفق في عصر من العصور ، إذ ما من أمة أو قبيلة مهما بلغ من توحشها الا ولها ما تدين به ويردع قواها عن ضعفها . والدين أقدم وازع في الناس لانه وجد قبل الحكومة أو هما وجدا معاً مما لا محل للبحث فيه الآن

فالدين اذا كان عاماً في طبقات الناس ومتمكناً في نفوسهم أغناهم عن الحكومة وكان خير ضامن لحقوقهم وأحسن رادع للقوى عن الضعيف . ولكن البشر يتفاوتون في مواهبهم ومعارفهم ومعتقداتهم وفيهم المؤمن والمعتل والجاحد . وقد زادت الشكوك في عهد هذا التمدن وخصوصاً في الدين لا يستوعبون العلم بل يتمسكون بأطرافه ولا يفهمون حقيقته . ولكن قد يمر على بعض البلاد عصر يجاهر أهلها فيه بالكفر وإنكار الخالق ، ومع ذلك فالحقوق تظل مصونة ولا يظلم الناس بعضهم بعضاً ، فما الذى يردعهم عن ارتكاب الجرائم السرية التي يخافون وصولها الى الحكومة ؟ قد يكون الجواب : انما يردعهم عن ذلك آدابهم أو فضائلهم أو شرفهم . ولكن هذه الألفاظ لا معنى لها إن لم يرد بها حسن الاحدوثة أو المحافظة على الشهرة . فالمعتلون يردعهم عن ارتكاب المنكرات السرية خوف اشتهارها فينتلم صيتهم وتتشوه شهرتهم فيقل احترام الناس لهم ، وبعبارة أخرى يتقلص ظل سيادتهم المعنوية . فكم من بطل خاض غمار الحرب فلم يقلقه إطلاق القنابل ولا خاف مرهفات السيوف ، فلما خشي أن ينتلم صيته من انكشاف منكر ارتكبه سرّاً أعظم الأمر ولم يجد له مخرجاً من الشقاء الا بالانتحار . وكم من سيد قادر لا يمنعه من ارتكاب المحرمات وهضم حقوق الناس دين ولكن يمنعه خوف الفضيحة وذهاب الشهرة

على أن حب الشهرة لا يقصر على منع المظالم والمنكرات بل كثيراً ما يكون حائماً على الفضائل حتى في المتدينين . فان أكثر المحسنين وأهل البر يلتصقون مع الأجر في الآخرة حسن الأحداث في الدنيا . ناهيك بالذين يحسنون التماساً للشهرة فقط وقلما يهمهم أمر الأجر والثواب وهم كثيرون . ولو دقت النظر وأعملت الفكرة لرأيت الجانب الأعظم من أهل الاحسان إنما يحسنون في سبيل الصيت الحسن ، وخصوصاً في هذا العصر ، فان الناس لا يعملون حسنة الا وهم ينظرون من ورائها إما الى نفع مادي أو الى « نفع أدبي » وهو الشهرة . حتى الحكام أنفسهم فانهم إنما ينصفون الناس عملاً بالواجب ، ومغزى هذا الواجب أنهم اذا لم يعملوا بالحق أضروا بشهرتهم . فالأسباب الحائثة على الفضيلة (غير الدين) كثيرة ، ولكنك اذا تدبرتها وحللتها رأيتها ترجع الى حب الشهرة والتماس حسن الأحداث في أثناء الحياة أو بعد المات . وقد يفعل بعض الناس الخير لأنه خير بما تمكن في نفوسهم من حب الفضيلة بالتربية الحسنة أو العادة وهم قليلون

حب الشهرة الذي يعده الدين من قبيل المجد الباطل ، ويعتبره العلم من الأوهام الفارغة ، ويعده أهل الحقيقة من قبيل العبث ، إنما هو من أكبر دعائم الفضيلة ومن أقوى لوازم العمران ، فالرجل القوي اذا لم يكن متديناً ولا طالباً للشهرة فانه بعيد عن الفضيلة مضر في جسم العمران

[عن الهلال سنة ١٣ صفحة ٨٧]

وتر الدين حساس

يستولى به الخاصة على العامة

للانسان جوانب كثيرة يحرص على صيانتها وينضب لها كالدين والعرض والنسب ونحوها . لكن غضبه لدينه أوسع مجالا وأشد تأثيراً لانه يشترك فيه الألوف من دين واحد على الألوف من دين آخر . والتدين طبيعى فى البشر لأنك لا تجد أمة تخلو من دين على تفاوت واختلاف فى ماهيته وطريقة التدين به . واذا طفت فى المداين والقرى قد ترى بينها مدناً بلا أسوار وبلاداً بلا أحكام ، وأسواقاً بلا مال أو نقود ، وقد لا تجد هناك مدارس ولا مسارح . لكنك لا تجد بلاداً بلا معبد . وقد ترى شعوباً بلا سياسة ولا شرائع ولا مدنية ولا صناعة ، لكنك لا تجد شعباً ولا قبيلة بلا دين كأنه من الغرائز الوجدانية . فلا عجب اذا كان عرقه حساساً . وقد اتخذ الناس وسيلة للاجتماع من أقدم أزمنة التاريخ

والانسان اجتماعى من فطرته ، أى انه ميال الى تبادل المنفعة بالاعانة والاستعانة ، ولعل السبب فيه كثرة حاجاته وعجزه عن الاستقلال فى قضائها ، فينقاد الى اتحال أسباب الاجتماع وهى كثيرة مثل أسباب ضعفه . وأقدم وسائل الاجتماع القرابة وهى عصبية النسب ، ثم الوطن والدين واللغة ، ثم العادات والأخلاق والمهن والحرف حتى الجنس واللون والزواج والعزوبة والشباب والكهولة والطول والقصر مما لا يمكن حصره . وقد يشترك الرجل بجامعة النسب مع واحد وبجامعة الوطن مع ثان وبجامعة الدين مع آخر

فأسباب الاجتماع عديدة وميسورة لكل انسان ، وإنما ينجح الى أحدها اذا مسته

الحاجة تبعاً لما يتوسمه من مصلحته بالاجتماع . فاذا خاف أهل عصبية أو قبيلة من عدو يسطو عليهم اجتمعوا عليه بجامعة النسب وهم الـاهل والأقرباء . فاذا لم يشعهم ذلك استعانوا بجامعة الوطن فاذا أعجزهم التغلب بها تمسكوا بجامعة الدين أو اللغة ويختلف ذلك باختلاف العصور وتباين الأحوال

وإذا تأملت هذه العصبيات رأيت الدين أوسعها كلها لأنه يجمع الاسود والايض والقريب والبعيد ، لا يشترط فيه التسلسل من أب واحد بجامعة النسب ، ولا الإقامة في بلد واحد بجامعة الوطن ، ولا التكلم بلسان واحد بجامعة اللغة ، وإنما يكفي فيه الايمان بمعبود واحد . وجامعة الدين أوثق رابطة بين أصحابها من سائر الجامعات لتشابههم في الطباع والنائب بنشوتهم على آداب واحدة وترسمهم بطقوس واحدة كأنك صبيتهم في قالب واحد . فيتشابه فيها الانكليزي والزنبي والعربي والهندي والفقير والغني لأن الدين لا وطن له ، ولكنك لا تجد وطناً لا دين له

وقد يجتمع الناس للدفاع عن وطنهم كما يجتمعون للدفاع عن دينهم ، لكنهم يدافعون عن الوطن مدفوعين بعامل المصلحة وارشاد العقل ، لأنهم يحافظتهم على وطنهم يحفظون أموالهم وأهلهم وسائر مرافق الحياة الدنيا فيجتمعون لحمايته . أما الدين فانهم يدافعون عنه لا بحكم العقل بل بدافع الشعور ، فيغضبون وينقمون وينهضون . وإذا لم يكن في قيامهم نفع لهم في هذه الدنيا ففي الآخرة ما هو خير وأبقى ، وهي تعزية الفقراء ورجاء الضعفاء في الأكثر ، ولذلك كان وتر الدين أشد حساسة في العامة منه في الخاصة لاشتغال هؤلاء بملاذ الدنيا ومطامعها

ويعلم الخاصة تعلق العامة بالدين فيستفيدون من ذلك الوتر الحساس فيهم لنيل مآربهم ، فيستنصرونهم به على أعدائهم ويستخدمونهم باسمه في مصالحهم ومطامعهم . فهم يجمعونهم به للقتال ويسمون القتال في سبيل الدين « الحرب المقدسة » . والحروب المقدسة قديمة العهد جداً والتوراة مملوءة بأخبار تلك الحروب بين اليهود وغيرهم وبين الأمم على اختلاف مواطنها وأديانها . فان أسباب الخصام كلها دينية يقوم فيها الشعب لنصرة الهه أو ينقم لاهانة لحقت به . فهل كان رؤساؤهم يقومون دائماً لهذه الغاية أم كثيراً ما كانوا يطمعون من وراء ذلك بالتغلب والسيادة ؟ مسألة فيها نظر

واعتبر ذلك في الحروب المقدسة عند الوثنيين فانها كثيرة وفي تاريخ اليونان عدة

مشارك انتشبت بين قبائلهم أو مدائنهم لرد كرامة الله أو الدفاع عن حجاجه أو لاسترجاع مال مقدس سرق من الهياكل . آخرها وأشهرها ان الفوقيين (من اليونان) تعدوا على أرض هيكل دلفي في زمن فيليب المكدوني والد الاسكندر فزرعوا بعضها فأديهم فيليب فهجموا على الهيكل ونهبوه فحاربهم وأخلى الديار منهم سنة ٣٤٦ ق . م

وقس على ذلك الحروب النصرانية وأولها حرب قسطنطين الكبير حامى حمى النصرانية - حق هذا البطل يرتاب المؤرخون في صدق نيته في تنصره ، ويقول بعضهم إنه أظهر النصرانية ليكسب نصرة المسيحيين على أعدائه فناداهم باسم الدين فنصروه ولو أن بطرس الناسك دعا أهل اوربا لمحاربة الشرق باسم السياسة لما لبوا دعوته ، ولكنه ضرب على وتر الدين فدعاهم لانتقاذ قبر المسيح من أيدي المسلمين . فغادروا بلادهم وحملوا على الشرق بنحيلهم ورجلهم ، وتشكلت منهم فرق من الجند باسم الدين كالفرسان الهيكليين ونحوهم ، وقس على ذلك حروب المسلمين وسائر الأمم مما نستغنى عن ذكره بشهرته

والملوك في كل زمان يغتمون حساسة وتر الدين في العامة ويستخدمونهم في أغراضهم بواسطة رجال الدين . ولذلك كان الخاصة في الأعصر القديمة طائفتين : الحكام والكهان تتعاونان على استخدام العامة واستعبادهم باسم الدين . كذلك كان الناس في عهد الفراعنة بمصر والفينيقيين في الشام والكلدانيين في بابل ، وفي سائر الدول الوثنية القديمة في الشرق والغرب . وكانت نحو ذلك في عهد النصرانية ، فلم يكن الملوك يستغنون عن الكنيسة ليستقيم سلطانهم على العامة

كذلك كان المسلمون في زمن الخلفاء اذ كان الفقهاء واسطة السيادة الدينية بين الخليفة والعامة ، مثل توسط الأمراء والقواد في تأييد السياسة الدنيوية . وقد يغنى الفقهاء عن الواسطتين جميعاً لأن عامة المسلمين يتقادون الى فقهاءهم ، ويستسلمون اليهم كما يتقاد عامة النصارى الى كهنتهم . فالخلفاء العباسيون كانوا يقربون الفقهاء للاستعانة بهم على إخضاع العامة وامتلاك قلوبهم ، وكذلك كان يفعل السلاطين والأمراء لهذا السبب أو لسبب آخر . والنفع متبادل بين الفئتين لان الفقهاء كانوا يكتسبون بتقربهم من الخلفاء مالا وجاهاً ، ولكن ما يكتسبه الخلفاء منهم أعظم وأبقى . فرسخ احترام الخلفاء في قلوب العامة وتمسكوا بهم وعظموهم باسم الدين

وكان الخلفاء يدعون للعامة باسم الدين أيضاً . حتى كانوا يضطرون كثيراً الى مسايرة بعض الناس في بعض اعتقاداتهم الدينية ، ولو كان هذا الاعتقاد مخالفاً لما في نفوسهم أو مناقضاً للواقع . كما فعل الخليفة المهدي اذ جاءه رجل بنعل زعم انها نعل النبي قباها المهدي منه وأجازه عليها مع اعتقاده كذبه ، وانما خاف إذا كذبه أن يحمل العامة قوله على الفتور في الدين

ولم يكن للخلفاء بد من إظهار التقوى والقيام بالفروض الدينية لئلا يفسد عليهم العامة ويحتقروا سلطانهم ولو كان الخليفة لا يعتقد ذلك . ذكروا ان الوليد بن يزيد الأموي مع اشتهاره بالخلاعة والتهتك كان اذا حضرت الصلاة يطرح ما عليه من الثياب المصبغة والمطوية ، ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ويؤتي بثياب بيض نظاف من ثياب الخلافة فيصلي فيها أحسن صلاة بأحسن قراءة وأحسن سكون وركوع وسجود فاذا فرغ عاد الى تلك الثياب

والعامة في كل زمان أتباع كل ناعق ، فمن استطاع استهواءهم بالدين تبعوه ونصروه ، وقد يفعل ذلك دعايتهم عن تدين صحيح . وقد يتظاهرون بالدين لأغراضهم كما يفعل دهاة السياسة في كل دولة . وكانوا يسترضون العامة أيضاً بالطعام ينصبون لهم الموائد في الطرق ، فكان الحجاج يضع كل يوم من رمضان ألف خوان وفي سائر الأيام خمسمائة خوان ، على كل خوان عشرة أنفس وعشرة ألوان وسمكة مشوية طرية وارزة بسكر . وكان يدور هو بنفسه على الموائد يتفقدوها يحملونه اليها في عفة ويتنقلون به من خوان الى خوان ، فاذا رأى ارزة ليس عليها سكر أمر الخباز أن يحمي بسكرها ، فاذا أبطأ حتى اكلت الارزة بلا سكر أمر به فضرب ٢٠٠ سوط ، وكذلك كان يفعل عمال الحجاج في سائر المدن ، فكان بعضهم ينصب الموائد مرتين في اليوم للغداء والعشاء . وكان يوسف بن عمر عامل هشام بن عبد الملك ينصب خمسمائة خوان ، وكان يزيد بن هبيرة يضع ألف خوان يطعم الناس . ولكن الأكثر في دهاة السياسة أن يستهوا العامة بالدين

على أن حساسة ذلك العرق كثيراً ما تستخدم للخير كما تستخدم للشر . فان ما يصنع من الاحسان في العالم يصنع معظمه باسم الدين التماساً للثواب . ولا سيما في الأعصر الماضية ، فان الاوقاف الخيرية في كل أمة لم تكن لولا الدين - هذه الجوامع

والكنائس والتكايا والأديرة والمدارس والمستشفيات ، كلها من ثمار الشعور الديني
لحساسة وتر الدين

وبالجملة فإن الإنسان ولا سيما العامة يجيئون داعي الدين قبل كل داع للأسباب
التي قدمناها . وتتوقف نتائج تلك الدعوة من الخير أو الشر على غرض الداعي
إليها ، فإذا دعاهم إلى حرب أو ثورة أو عداوة أو نقمة أو نحوها عادت حساسة
ذلك الوتر بالضرر ، وإذا دعوا إلى مبرة أو إحسان كانت الدعوة نافعة . أكثر الله
الدعاة إلى الخير

[عن الهلال سنة ١٩ صفحة ٢٤١]

بالضغط والمقاومة

تظهر القوى الكامنة

من أشهر نوااميس الطبيعيات ان القوى الطبيعية ، وهى الجاذبية والحرارة والنور والكهربائية والمغناطيسية ، تنوعات قوة واحدة كامنة فى المادة . ومن أبسط طرق إظهارها الفرك أو الضغط أو الحك ، وبعبارة أخرى « المقاومة » . فإذا نظرت الى قطعة من الحديد فى حالتها الطبيعية رأيته باردة لا نور فيها ولا حرارة ولا كهربائية حتى ينخيل لك أنها مجردة منها كلها ، لكنك اذا طرقها بشقل أو حككتها بمبرد ، لاثبت أن تراها قد حميت وتزداد حرارتها بازدياد قوة الضغط أو الفرك . وكلما زدتها ضغطاً زادت حرارة حتى تحمى وقد تبيض فتير . وأما الاستنارة بالضغط فتظهر واضحة فى قدح الزناد ، وذلك بأن تضرب فولاداً بصوان فيخرج من بينهما شرارة نور تضىء . وقد كان الناس قبل اختراع عيدان الكبريت يشعلون نيرانهم بالزناد أو بحك قطع من الخشب بعضها ببعض حكاً شديداً . ولا فرق بين الاشعال بالزناد أو بحك الخشب وبين الاشعال بعيدان الكبريت الا من حيث المقدار ، وأما الكيفية فواحدة . لأننا إنما نشعل عود الكبريت بالفرك ولكن فى رأسه قليلا من الفسفور وهو سريع الاشتعال يكفى لاشعاله حرارة قليلة تتولد بفرك قليل

وأما ظهور الجاذبية بالفرك فاكثراً ما يتضح فى فرك قطع الكهرباء أو الشمع الأحمر أو الزجاج ، فانك اذا حككت قطعة من هذه المواد بنسيج صوفى حميت ، واذا أدنيت منها هنة صغيرة من القش أو نحوه جذبتها ، واذا زدت الفرك تولدت الكهرباء وهو أمر مشهور فان جانباً كبيراً من الآلات الكهربائية تولد تلك القوة بالفرك وحده

ثبت مما تقدم أن القوى الطبيعية تكون كامنة في المادة فيظهرها الضغط أو المقاومة فتستخدمها في قضاء حاجاتها ، ولولاه لظلت تلك القوى مخفية لا تنفعنا شيئاً وهذا شأننا أيضاً في المقاومة الادبية ، فان الانسان قد يكون مفطوراً على الذكاء وحدة الدهن والهمة والاقدام ، فاذا لم يلاق مقاومة وضغطاً ظلت هذه القوى كامنة فيه فتخاله بليداً خاملاً حتى تعترضه عقبات تقف في سبيله فيحتك بها فتبدو مواهبه فينبغ ويأتى بأعمال عجيبة . ولقد ترى أشد الناس تأثيراً في ترقية شئون المجتمع الانساني اكثرهم تعرضاً للضغط والمقاومة . ولنا من تراجم مشاهير الناس وتواريخ الأمم والجماعات أقرب شاهد . ويتضح ذلك بالأكثر في المذاهب الدينية ، فان الاضطهاد الذي قاساه زعماء الأديان ونصراؤها قد كان اكبر منشط لهم وأقوى دافع على المواظبة والسعى في نشر مبادئهم . على حين أنهم لو تركوا وشأنهم ما نالوا معشار ما نالوه من الفوز . يكفيك ما تعلمه عن الاضطهاد الذي قاساه رسل المسيح في أثناء تبشيرهم فقد لاقوا أشد أنواع العذاب ومات معظمهم قتلاً

ومن هذا القبيل استقلال الأمم ، فان الضغط الشديد كثيراً ما كان داعياً الى الاستقلال . فالاميركان لم ينهضوا للاستقلال من نير الانكليز الا فراراً عما كانوا يقاسونه من الضغط والحيف ، حتى اذا أنفوا من تحمله هبوا وثاروا فيهم القوى الكامنة وحاربوا الانجليز وخرجوا من حوزتهم . وقس عليه أمثاله

وكم من رجال اشتهروا بالسياسة والادارة وملكوا رقاب الجماعات قوة واقتداراً وقد كانوا خاملين متقاعدين ، حتى دفعهم دافع المقاومة وهاجهم عامل الضغط فظهرت قواهم فارتقوا بها الى مراتب السياسة أو الادارة أو الحكومة ، فأنشئوا الاحزاب وأسسوا الممالك . لا نظن المغفور له محمد علي باشا لما جاء مصر في جملة رجال الحملة العثمانية التي أنفذها الباب العالي لاجراج الفرنسيين ، أنه خطر بباله انشاء دولة يحى بها أموات هذه الديار يتوالى أعقابها الحكم عليها أجيالا . وعندنا أنه لما ارتقى في مراتب العسكرية الى رتبة سرشمه وصار قائداً لأربعة آلاف الباني ، ظن نفسه قد بلغ اوجاً رفيعاً . ولو ظلت الأحوال على ما كانت عليه ولم يلاق مقاومة لظل في تلك الرتبة أو ربما ارتقى الى رتبة أرفع منها قليلا . ولكن المقادير هيأت له أسباباً أظهرت قواه حتى نال ما ناله . وأول ما حرضه على السعى في التماس السيادة ضغط أصابه من والى مصر إذ ذاك « خسرو باشا » . وذلك أن هذا الوالى وهو أول من ولى مصر بعد

خروج الفرنسيين منها طرد المماليك فلبجأوا الى الصعيد ، وكانت لديه أوامر سرية باعدامهم . فجرد عليهم حملة من جنده وأمر محمد علي أن يسير في رجاله الالبانيين لنجدة تلك الحملة . فأبطأ محمد علي في الذهاب فعادت الحملة مغلوبة قبل وصوله . فشكاه قائدها الى خسرو ونسب انكسار حملته الى إبطاء محمد علي ، وكان في نفس خسرو حقد على محمد علي فعزم على اعدامه غيلة وبعث اليه أن يوافيه الى القلعة في منتصف الليل للنظر في بعض الشؤون ، فأدرك محمد علي مراده فهاج غضبه وتحركت فيه حاسة الانتقام ، ولم ير وسيلة لنيل مرامه الا الالتجاء الى المماليك ، فأنحاز اليهم وجرت المحادثات بينه وبينهم سرّاً وعول في سره على خلع خسرو وطمع من ثم في الولاية . وكان المماليك أعواناً له حتى تمكن من خلع خسرو ومن تولى بعده ونال مرامه على ما هو مشهور في تاريخ حياته

ومما يؤيد قولنا من هذا القبيل أيضاً ترجمة لوثيروس زعيم طائفة الانجيليين ، فان نهضة هذا الرجل في أوائل القرن السادس عشر كانت من أكبر دواعي الإصلاح الحديث في أوربا . ولولا مقاومة البابا لليون العاشر له بالحرمان ونحوه من القصاصات العنيفة لم ينل بعد أجيال عدة ما ناله في سنوات قليلة ، وكان تلك المقاومة كانت احتكاكاً بين الكاثوليك والبروتستانت ، فانهضت هم الطائفتين فقام رجال الكاثوليك للتمشيط طائفتهم ، وأنشأوا الجمعيات التي كانت سبباً كبيراً في تأييد الكنيسة الكاثوليكية وفي مقدمتها جمعية الآباء اليسوعيين

وهناك دليل أقرب إلينا من كل ذلك زماناً ومكاناً وهو قيام محمد احمد السوداني بالدعوة المهدية . ومن يطالع تاريخ هذا الرجل يتحقق يقيناً أنه لولا المقاومة والاضطهاد لم يبلغ عشر معشار ما بلغ اليه من الشهرة وسعة السلطان في حياته . أي لو تركته الحكومة المصرية وشأنه ، ما طمع بفتح السودان والتسلط عليه ، ولا طمحت أنظاره الى مصر والشام والعراق ، بل نظنه كان يقنع بأن يكون شيخاً في طريقته كالسنوسي في بلاد المغرب والشيخ المرغني في السودان أو نحو ذلك

على أننا لو دققنا النظر في تاريخ حياة هذا الرجل من أول ظهوره لرأيناه انما كان غرضه في بادئ أمره التعبد والزهد ، ولم يخطر بباله قط أن يدعى المهدية ، وانما ساقه اليها الضغط الشديد الذي لاقاه من شيخه محمد الشريف . وذلك أن محمد احمد المتمهدي شب رغباً في العبادة والزهد ، فدرس على عدة من مشايخ الطرق ، وأخيراً

انتظم في حلقة الشيخ محمد الشريف شيخ الطريقة السلمانية وبالغ في العبادة والورع وكان رقيق الجانب حسن المجالسة فأجبه رفاقه . ولما أخذ العهد على ما هو جار في تلك الطريقة انفرد بحلقة لنفسه هي فرع من حلقة الشيخ محمد الشريف وأقام في جزيرة أبا وراء الخرطوم . فاتفق أن بعض مريديه احتفل بختان أولاده ، فحضر الاجتماع جم غفير ودار الرقص والغناء على جاري العادة عندهم لزعمهم أن الله يغفر لهم بذلك ما ارتكبوه من الآثام . فاعترضهم محمد احمد ونهاهم عنه فقالوا إنه مأذون به من شيخ الطريقة نفسه . فقال ان ما لا تجيزه الشريعة لا يقدر أن يجيزه شيخ الطريقة . فبلغ قوله هذا إلى مسامع الشيخ محمد الشريف فبعث إليه فجاء خاضعاً ذليلاً والتبس عفوه على مشهد من الشيوخ والفقهاء ، فلم يعف عنه بل وبخه وبالغ في تعنيفه ومحا اسمه من سجل الطريقة . فخرج أسيفاً ثم عاد ثانية وقد بالغ في الخضوع فجعل الرماد على رأسه والشعبة في رقبته (وهي عمود ذو شعبتين يوضع في العنق علامة التذلل) ودخل على محمد الشريف وهو في تلك الحال فلم يزد هذا إلا غضباً وقسوة حتى طرده واهانه وعيره بأصله الدنقلاوى . فخرج محمد احمد من حضرته وقد خنفته دموع الغيظ مع العجز . فكان ذلك الضغط الشديد به ما كان كامناً فيه من الدهاء والدكاء فأخذ يسعى في طريقة ينتقم بها من شيخه ، فأنحاز الى شيخ آخر بينه وبين الشيخ الشريف مناظرة فقبله . وأخذ محمد احمد في جمع الاحزاب حتى خافه الشيخ الشريف فبعث يسترضيه ووعد بالصفح ، فشرع محمد احمد بلدة الظفر فازداد انفة وكبراً وأجابه ساخراً : « اني لا أريد أن تتنازل لدنقلاوى مثلى ، ولم يقبل دعوته . فشاع ذلك الحديث في السودان وكان أول شهرة هسدا الرجل . حتى كان ما كان من دعوته وقد اتضح أنه لولا ضغط الشيخ محمد الشريف عليه لما تنبه للسعى وجمع الاحزاب

وقس على ذلك كثيراً من الحوادث التي نراها كل يوم وقد نعانيها بانفسنا أو نعاني وقوعها في بعض أصدقائنا أو جيراننا مما لا ينحى على أحد

وهناك ملاحظة لا بد لنا من ابدائها تنمة للموضوع ، هي أن بعض المواد لا تتحمل الضغط ولا المقاومة ولا الفرق كالزجاج مثلاً ، فانك اذا ضغطته انكسر قبل أن تظهر حرارته والخزف اذا حككته أو فركته تفتت ، وهكذا الناس فان منهم من اذا ضغطت عليه أو قاومته ذل وضعف ، وهم على تفاوت في احتمال المقاومة وهي العوارض

التي تطرأ على الانسان والعقبات التي تقف في سبيله ، فاذا أصابت رجلاً فيه قوة كامنة كانت سبباً في اظهارها ، فيقوى على تحمل المشاق وينشط للعمل فينبغ ، واذا أصابت رجلاً ضعيفاً زادتته ضعفاً حتى يموت . فكم من رجال شرعوا في مشروعات هامة أو تسلموا اعمالاً كبيرة ، فلما اعترضتهم الصعوبات ذلوا وذهبت مساعيهم أدراج الرياح ! هذا التعايش وريث تحت المهدية السودانية فانه كان ضعيف السياسة سيء التدبير فلم يحسن العمل ، فلما قاومتها الحكومة المصرية لم يتحمل الا ضربة ذهبت بسلطانه وقوضت أركان حكومته

فالمقاومة محك الرجال تزيد القوى قوة والضعيف ضعفاً كالفرس الذي يحمي الحديد ويفتت الخنزف والله في خلقه حكمة لا تدركها العقول

[عن الهلال سنة ٧ صفحة ١٧١]

العوامل الخفية في الهيئة الاجتماعية

لا يخفى على أحد أن في الهيئة الاجتماعية عوامل تؤثر في ارتقائها وانحطاطها تأثيراً يختلف باختلاف هذه العوامل . فإذا ذلت الأمة وساءت حالها وفسدت أعمالها وكسدت تجارتها ، حكمنا أول وهلة أن السبب في ذلك كله فساد حكومتها أو جهل رعيها أو قحط أرضها أو غيره من العوامل التي تؤثر في ثروة البلاد وترقية شئونها ، وإذا بحثنا عن علاج لهذه الحال ، لا نرى خيراً من اصلاح الحكومة ونشر العلوم والمعارف وتهذيب الشعب واصلاح الزراعة والتجارة ونحوه من أسباب العمران المشهورة مما لا يختلف فيه اثنان

ولكن هذه العوامل ليست وحدها العاملة في ترقية الأمة أو انحطاطها ، بل قد يكون لها التأثير الأضعف أو تكون هي ناتجة عن أسباب أخرى خفية قل من ينتبه اليها . نعم ان فساد الحكومة وظلم الحكام سيان كافيان لاذلال الشعب وخموله وفساد أموره ، ولاريب أن الجهل من أعظم عوامل الخراب ، والأمة الجاهلة تعيش في ظلمات الدمار ، ولا تنكر تأثير العلم في ترقية شئون الأمم ، ويقال هذا في الاسباب الأخرى الظاهرة

على أننا لا نبحت في هذه العوامل الآن وكتابتنا قد أفاضوا في درسها ونقدها ، وليس فينا من يجهل تأثيرها في العمران . ولكننا نبحت في أسبابها وعللها الأصلية . فقد قلنا إن فساد الحكومة يفقر البلاد ، ولكن ما هي أسباب ذلك الفساد ؟ . وتقدم أن جهل الرعية يذلها ، ولكن ما هو سبب الجهل ؟ . والتقاعد عن الزراعة والتجارة يجعل البلاد قفراً ، ولكن ما هو سبب ذلك التقاعد ؟ . ان لهذا كله أسباباً هي العلل

الأصلية للخراب . ويقال مثله في أسباب الارتقاء فان لها عللاً أصلية سنبعث فيها تفصيلاً وقد سميناها « العوامل الخفية » وعليها مدار كلامنا وهي كثيرة نذكر أهمها منها :

(١) « المرأة » : ان المرأة من أقوى العوامل الخفية تأثيراً في الهيئة الاجتماعية ، ولا يغرنك منها حياؤها وانزواؤها ، ولا تحتقر رطوبة اناملها ورقة عواطفها ، ولا تعجب وأنت شاب بقوة جنانك وكثرة سعيك ، ولا تفتخر باستقبالك القنابل في ساحة القتال وجوب البلاد وخوض البحار ، واذلالك القوى الطبيعية ، واستخدامك البخار والكهرباء . ولا تفاخر المرأة بقوة سلطانك ، ولا تهول عليها بصولجانك ، ولا ترهبها بعملك وصناعتك واختراعاتك واكتشافاتك . واعلم أنك مهما أدركت من العز والسؤدد، وحرزت من العلم والصناعة، ما أنت الا ثمرة غرس بناتها وصناعة قلبها ولسانها . ولولا قلبها الضعيف ما قوى قلبك ، ولولا رطوبة بناتها ما اشتد بنانك . فالمرأة وهي منزوية في مطبخها تؤثر في الهيئة الاجتماعية تأثيراً لا تستطيعه الجنود المجندة ولا يقوى عليه أعظم رجال العلم والسياسة

ولا يخفى أن المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت . فالأم والزوجة والاخت قابضات على زمام العمران ، فاما أن يرفعه الى أوج السعادة ، واما أن يهبطن به الى حضيض الدل . يفعلن ذلك خفية واعتباطاً لا يشعر بهن احد . ولا غرابة فالرجل مهما أوتي من المواهب او بلغ من المناصب لا يخلو أن يكون زوجاً او ابناً او اخاً وقد يكون كل هذا معاً . فهو ربيب امرأة وعشير امرأة ورفيق امرأة . وقد أطاعها في طفولته وحدائه مكرها ، واتقاد اليها في شبابه محباً ، واکرمها في كهولته شاكراً حامداً ، وقضى تسعة أعشار حياته بين يديها وقلبه طوع ما بين شفتيها . وقد ربى كما تريد وشب كما تشاء ، وهو يطيعها بلا أمر ويصدق بأشارتها بلا قانون ويمجى على هواها وهو لا يدري . واذا رأيته يكد في طلب العلا أو يجد في التماس العلم أو الفضيلة ، فاعلم أنه انما ياتمس جهاراً ما أوحى به اليه سرّاً ، ويسعى قصداً وعمداً في طلب ما غرسته في نفسه اعتباطاً . فالقاضي يحكم في الجلسات العلنية وفي خلال حكمه اظلال انطبعت على مخيلته من أنفاس والدته أو زوجته . والتاجر يبيعك السلعة وفي خلال حديثه في مساومته رقة أو خشونة أو لين أو فظاظة مما اكتسبه من عشيرة حياته وهو لا يعلم . وقس عليه الكاتب والصانع والحامي والطبيب وغيرهم ، فلا يعمل

الرجل عملاً إلا وللرأة فيه أثر لأنها أكثر عوامل الطبيعة تأثيراً فيه . وينسب الفرنسيون كل ما يجري في الناس الى المرأة حسناً كان أو قبيحاً ، فإذا حدث حادث ظل سببه مجهولاً قالوا : « فتش عن المرأة » (Cherchez la Femme) وقال آخرون : « ان التي تهز السرير يمينها تهز الارض يسارها »

فالرأة من أقوى العوامل الخفية في الهيئة الاجتماعية ان لم تقل أقواها ، فيجب علينا أن نربها تربية تجعلها سبباً في رفع منار تلك الهيئة ، ولا يكون هذا إلا بالتعليم والتثقيف

(٢) « الآداب العمومية » ونريد بها حال الشبان من الفضيلة أو الرذيلة . ولها فروع وأقسام يطول شرحها تقتصر منها على أهمها وهو « العفاف » والعفاف سياج العمران . والمراد به هنا التنزه عن الدنايا وخصوصاً الفحشاء . فان هذه الرذيلة من أشد النقائص تأثيراً في جسم العمران ، لأسباب لا تخفى على أحد ، أهمها انحطاط النفس وسقوط الهمة وضعف العزيمة . فالأمة التي تسود فيها الفحشاء يصبح أفرادها أذلاء خاملين ضعفاء عقلاً وجسداً ، وخصوصاً اذا أطلقوا لأنفسهم العنان بالانغماس في الملاهي والافراط وان يكن في غير سبل الحرام ، فان أناساً انغمسوا في هذه الملاهي لا يرجي منهم خير بل هم أعضاء فاسدة في جسم العمران

فاذا اتضح هذا علمت كيف تسقط الدول . ويسرع سقوطها اذا سرى هذا الداء العياء في وجهائها ورجال حكومتها ، اذ يشغلهم عن النظر في شئون رعيتهم فيعم البلاء والعياذ بالله

وأما المسكون العافون فهم رجال الأعمال اذا نهضوا نهضوا بعزم ، واذا دعوا الى مشروع عظيم قاموا به ، وانقطعوا الى النظر فيه ، فيخدمون بلادهم ويرفعون شأنها ومن فساد الآداب العمومية آفة القمار . وهي لا تقل تأثيراً في العمران عن الفحشاء بل ربما كانت من بعض الوجوه أشد وطأة منها ، لأن المقامرة تفسد الأخلاق وتنشئ في أصحابها الطمع والبغض عدا ذهاب الأموال وضياع الآمال . والمقامر لا يعرف الألفة ولا يفقه معنى الشفقة والحنو ولا غرض له إلا ابتزاز الأموال . وقد ينقم على أخيه فكيف يحن الى مواطنيه ، فهو عدو الهيئة الاجتماعية بالرغم منه ولا تفلح أمة انتشر القمار فيها لأن قوام الأمة الاجتماع ، والقمار يفرقها

(٣) « المعيشة البيتية » وللمعيشة البيتية علاقة عظيمة بالعمران ، لأن الناس اذا

اعتدلوا في طرق معاشهم صحت عقولهم وأبدانهم ، وإذا أفرطوا فيها ساءت حالهم .
فالمثأ تقون في الطعام المشتغلون به عن النظر في أعمالهم لا يفلحون . ومن يقضى بعض
نهاره يفكر في اكلة يشتغل في اتقائها، يتصرف ذهنه عن أعماله الأخرى . وهب انه
لم ينفق في ذلك وقتاً طويلاً فان مجرد التأنق في المأكول والاكثر من الأطعمة مقعد
للانسان عن العمل بما ينشأ عنه من التحول في العقل على حد قول القائل: « البطنة
تذهب الفطنة » . ومن ضروب الافراط في المعيشة الانغماس في المسكرات والسهر
الطويل فانهما شران عظيمان يذهبان بالصحة والعقل معاً

ومن ضروريات العمران النظافة . وقد يخيل للقارىء أول وهلة انها ليست من
العناية بحيث تعد من هذه الطبقة . ولكنها بالحقيقة لازمة للهيئات الاجتماعية لزوم
الكساء والطعام للأفراد . والمنزل الذي لا تسود فيه النظافة والترتيب ينشأ أهله على
التحول والكسل ، ومن نظف جسمه صح عقله . ومن يستطيع الرقاد على فراش
قدر ولا يتململ فهو ضعيف الاحساس لا يرجى منه نفع

(٤) « التدين » ومن العوامل الخفية في الهيئة الاجتماعية « التدين » ونريد
به التقوى وخوف الله . فان الناس اذا ضعف إيمانهم ماتت ضمائرهم وأصبحوا فوضى
لا زاجر لهم . وقد يظن البعض ان التربية تغني عن الدين وهو وهم باطل ، لأن
الانسان ميال بطبيعته الى حب اللذات والطمع ، فاذا لم يقيم في نفسه ما يردعه اشتغل في
سلب أموال الناس لا يبالى بما يقاسونه ، والدين هو الرادع الوحيد لهذه المطامع ، ولا
تتكر أن بعض المطلعين يحرصون على منافع سواهم حرصهم على منافعهم الشخصية
ولكنهم نفر قليل ، ولا نظنهم يفعلون ذلك الا من آثار التربية الدينية التي رضعوها
مع اللبن قبل أن اطلقوا لافكارهم العنان وجحدوا الدين وانكروا الديان . ولعلك لو
جادلتهم حسبوك في ضلال وأنكروا ما أثره الدين في أنفسهم . ولكنك لو خیرتهم في
أن يكون الكفر عاماً في سائر ابناء جلدتهم على تباين معارفهم وتفاوت طبقاتهم ما
اختاروه . وربما احتجوا بأن بسطاء الناس لا علم ولا أدب عندهم يردعهم عن المنكر ،
ولكنهم لو تأملوا لرأوا العلم كثيراً ما يزيد الشرير شراً لأنه يساعده على التفنن في
شره ، وأن التدين وحسن العقيدة ضروريان لقوام الهيئة الاجتماعية ، وأسعد الأمم
حالا أحسنها عقيدة واكثرها خوفاً من العقاب وطلباً للثواب

ومما يحسن ذكره في هذا المقام أن بعض الدين لم يدركوا من العلم الا قليلا يسبق

إلى أذهانهم أن الكفر من ضرورات العلم ويخيل لهم إذا عرفوا نواميس المطر والرعد والكسوف ، واستطلعوا أسباب الزلازل والانواء وغيرها من الحوادث الطبيعية ، أنهم قد كشفوا أسرار الطبيعة ولم يبق في الكون غامض يجهلونه ، فلا يرون ثمة حاجة إلى الاقرار بقوة غير منظورة . ولكنك لو سألتهم عن مبدع هذه الكائنات وواضع تلك النواميس ، بل لو كلفتهم حل أصغر الغوامض لضاقوا ذرعاً ووقفوا مبهوتين !

على أنهم لو استوعبوا العلم وتوسعوا فيه ونظروا في نظام الكون نظر البصير ، لباتوا حيارى ولم يرتح لهم بال إلا بالاقرار بخالق عظيم يخافه السلطان في عرشه ، ويلتجئ إليه الصعلوك في ضيقه وفقره .

وقد يظن آخرون أن الحكومة تغني الناس عن التدين بما تسنه من القوانين القاضية بعقاب الجاني ورد القوى عن الضعيف ، ولكنها لا تستطيع ذلك إلا فيما يبدو لديها من أعمال الناس . وأما ما بطن منها فلا رادع يردعه غير الضمير ، وهو القاضي الصارم الذي لا يقبل الرشوة ولا يعرف التملق ، والقانون الذي لا يقبل التأويل ولا التحوير ، فيصدر حكمه على صاحبه ويوبخه في خلوته على ذنب لم يباشره بعد . وما الضمير إلا نتيجة التربية الدينية ، وهو إذا نما وتغذى بلبان الآداب أغنى الحكم عن جنودهم والقضاة عن شرائعهم وقوانينهم . وكفى به حاكماً منتقماً وقاضياً عادلاً . وأما القضاء والقانون فلا يغنيان عن حكم الضمير شيئاً ، يكفيك دليلاً على ذلك اختلاف الناس في أحكامهم أمام القضاء واختلاف القضاة في الحكم في قضية واحدة

والخلاصة أن المرأة والآداب العامة والمعيشة البيتية والتدين من أعظم العوامل الخفية في الهيئة الاجتماعية . وإذا أنعمت النظر فيها رأيتها ترجع كلها إلى العامل الأول منها وهو المرأة . فالمرأة وحدها العامل الخفي في الهيئة الاجتماعية ، فهي مدبرة للمعيشة وهي ينبوع الآداب العامة وهي مرضعة التدين والتقوى . فإذا شئت أصلحت الأمة وإذا شئت أفسدتها . فالوسيلة الفضلى لرفع شأن الأمة تعليم المرأة وتثقيفها وتهذيبها وهي تربي الأمة وتثقفها وترقي شؤونها . وأما إذا فسدت المرأة ففتفسد بها الأمة لا محالة

[عن الهلال سنة ٧ صفحة ٤٥٧]

أقصى أمانى الانسان

في الحياة الدنيا

مطالب الانسان في الحياة كثيرة ترجع إلى التمتع بالملذات ، وهى اما مادية أو معنوية . فالملذات المادية تشتمل على ما يتطلبه البدن من الشهوات المحسوسة أو ما تقتضيه الطبيعة من ضرورات الحياة كالطعام والشراب وغيرها . وهى محدودة ، أى أن طالبها مهما يكن من شرهه أو نهمه لا بد من وصوله الى حد يقف عنده . فالجائع وإن كان بطيئاً لا بد من وصوله الى حد يشبع عنده ، واذا تجاوزه أضر نفسه وهدم جسمه وكذا العطشان وغيرها

أما الملذات المعنوية فلا حد لها لأن النفس لا تشبع منها ، وكلما زدتها منها زادت تطلباً لها . وهى كثيرة ترجع الى « حب التفوق على الأقران بالقوة البدنية أو العقلية أو الأدبية » أى الامتياز على الآخرين بشئ . يتحدث به الانسان عن نفسه وهو « التفاخر » أو يتحدث به الناس عنه وهو « حسن الأحدث » التى تنتهى بالشهرة والشهرة مرجع الملذات المعنوية يطلبها كبار النفوس ورجال المطامع . وان كانت فى الحقيقة وهماً وطلابها يطلبون وهماً لأنها لا تسد جوعاً ولا تدفع مرضاً ولا تقي من برد أو حر . ولكن النفس تراح اليها وتلتذ بها ، ويندر من الناس من لا يشتهيها وان تفاوتوا فى أساليب السعى فى سبيلها . وهم يطلبونها كأنها من جملة حاجات الحياة

وحب التفوق على الآخرين أو الشهرة تطلب من طرق مختلفة وعلى أساليب شتى تختلف باختلاف الطلاب وتفاوت قواهم ومشاربهم وميولهم . فمنهم طلاب الشهرة بالعلم أو طلابها بالثروة أو بالسياسة أو الاحسان أو الجاه أو الشجاعة أو القوة أو

غير ذلك . والحقيقة أن نفس الانسان تشتهي الشهرة بكل هذه الفضائل معا ، لكنه يعجز عنها كلها أو بعضها تبعاً لمواهبه وميوله فيوجه قواه الى واحدة منها يرى في نفسه استعداداً لنيلها

فمطالب الانسان كثيرة وأمانيه تشمل كثيراً من الملذات المادية والمعنوية ، لأن كل انسان يطلب الطعام والشراب وغيرها من ملاذ الجسد ، وهو أيضاً يتمنى لنفسه الملاذ المعنوية من حسن الأحدث أو الشهرة ، فيريد أن يكون ممتازاً بالقوة البدنية والعقلية ، وأن ينال الشهرة بالعلم والأدب والسياسة ، وأن يتسع جاهه ويتحدث الناس بثروته وأن يقيموا له التماثيل على احسانه

كل انسان يميل الى احراز كل هذه الملذات لكن ميله اليها يختلف باختلاف مزاجه وباختلاف قدرته على الظهور بهذه الفضيلة أو تلك . فقد يميل أحدهم في شبابه الى الشهرة بالشجاعة ، ثم يعلم بالاختبار أن الاحوال لا تساعد على الظهور بها فيتحول الى طلب الشهرة بالعلم أو السياسة ، وقد يطلب الشهرة بالقلم ثم يرى المشقة التي يقاسيها أرباب الاقلام فيعدل عنها الى سواها . وهو في كل حال يطلب سائر الملذات ولكنه يختص واحدة منها بالاهتمام ويجعل أقصى أمانيه في حياته أن يصل اليها . فبعضهم يجعل أقصى مطالبه التمتع بملاذ الجسد وهو مع ذلك يريد أن يكون شهيراً محبوباً . وآخر يطلب الشهرة بالعلم مثلاً لكنه يطلب أن يتمتع بالطعام والشراب ، وأن يكون صاحب جاه أو ثروة . وقس عليه سائر المطالب وطلابها

قل من هرب في أمرٍ محاوله ..

ويقال بالاجمال ان الانسان اذا وجه فكره الى مطلب جعله أقصى أمانيه من دنياه، وكان فيه ذكاء وثبات ، فانه نائله لا محالة . وهذه حقيقة اجتماعية تؤيدها المشاهدة . فمن كان أقصى أمانيه جمع المال مثلاً فلا بد من نيله عاجلاً أو آجلاً ، لأنه يصرف قواه الى وجهة واحدة يجعلها همه ومرجع سعيه ويفضي عن سائر المطالب ، فلا يهمه طلب العلم أو طلب المجد أو التمتع بالملاذ الجسدية ، وهذه كلها تقتضى الانفاق وهو لا يلتذ بغير الاقتصاد . فاذا اشتهت نفسه طعاماً لذيذاً ورأى الحصول عليه يقتضى إنفاقاً كثيراً عدل عنه ، وتكون لذته في استبقاء ثمن الطعام في جيبه أهم من لذته بتناوله ، فلا يمضي زمن حتى يرى نفسه من الأغنياء . وكلما زاد غنى زاد شحاً ، ولكنه يكون قد نال أقصى أمانيه

وقس عليه من كان أقصى مطالبه أن ينال الرتب أو الأوسمة ، فهذا يجعل مدار سعيه نحوها فيقترب من أصحابها بكل ماله من الأسباب، إما بالمال أو بالعلم أو بالتزلف ولا ينفك يسعى إليها حتى ينال منها ما يكفيه

واعتبر ذلك في الذين يطلبون للناصب السياسية أو الادارية ، فاذا صرفوا ذكاهم وسعيهم نحو تلك الجهة فانهم يصلون الى غايتهم وهكذا في سائر المطالب . فان الانسان اذا وجه عنايته وقواه الى مطلب واحد منها وبذل سائرهما في سبيل نيله ، فانه نائله وقدلك قالوا :

وقل من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر

فالانسان لا بد له من مطلب رئيسي يوجه اليه اهتمامه ويقف عليه سعيه . وعلى هذا المطلب الرئيسي تتوقف منزلته عند أهله أو معاصريه ، لأن علاقته بهم تختلف باختلاف ذلك المطلب . فمن كان أقصى أمانيه أن يتمتع بملذات الجسد لا تكون منزلته عند الناس مثل منزلة من كانت غايته القصوى من دنياه أن يشتهر بالاحسان وعمل للبرات . ونحن موردون فيما يلي أمثلة من مطالب الناس وما يرجى منهم من نفع أو ضرر

الملذات الجسدية

أقل الناس نفعاً للناس من كانت أقصى أمانيهم التمتع بالملذات الجسدية ، فهؤلاء يعيشون لأنفسهم فقط وقد يجرمهم نهمهم أو شرهم الى الضرر بالآخرين . فان من يرى غاية الحياة الدنيا أن يتمتع بالطعام اللذيذ ، وينزه نفسه بالسياحات والمناظر الجميلة ، ويبتنى القصور ويقتني الرياش الفاخر لمجرد التلذذ البدني ، ولا يهمه إلا الحديث عن الطعام الفلاني والشراب الفلاني ، والذهاب للرياضة في محل كذا أو السياحة في بلد كذا ، فهذا لا يرجى منه نفع لنمو حب الذات فيه نمواً يعمى بصيرته عن أحوال الآخرين

وأكثر هؤلاء ضرراً على المجتمع الانساني من كانت أمانيههم محصورة على الخصوص في المطالب الجنسية ، فهؤلاء شر كبير على ذلك المجتمع ، لأن تلك المطالب تقودهم الى شرور لا يمكن حصرها . وقد يأتون فضائح تهتز لها أعصاب الانسانية لأن الانسان انما يشبه الحيوان بمطالب الجسد ، فاذا تغلبت فيه وكانت هي أقصى أمانيه ،

غلبت فيه الحيوانية وكان أعظم ضرراً من الحيوانات المفترسة ، لأنه أقوى منها عقلاً وأوسع حيلة فيستخدم حيلته في قضاء شهواته ، فيرتكب في سبيل ذلك ما لا يتأتى للحيوانات المفترسة الوصول اليه

اعتبر فظاعة ذلك مما يرتكبه بعض العقلاء من الخطأ في مجاراة ملذاته مرة واحدة في حياته في حال تغلب الشهوة الجسدية على عقله ، كيف ان تغلبها في لحظة واحدة يجرح عليه بلاء لا نهاية له إلا بانقضاء حياته ، فما شأن من يكون أقصى مطالبه الاستسلام لتلك القوة الحيوانية

الملذات المعنوية

أما من كان أقصى مطالبه الملذات المعنوية فانه يكون أقرب الى الانسانية ، وان كانت كثيراً ما تجره الى أذى الآخرين ، ولكن نيلها يقتضى إعجاب الناس بأعماله لأن مرجعها الى حسن الأحداث أو الشهرة ، وللناس نفع من وراء ذلك على ان انتفاع الناس من طلاب الشهرة يختلف مقداراً وكيفية باختلاف موضوع الشهرة المطلوبة وعلاقتها بالناس . وأكثرهم نفعاً طلاب الشهرة بالاحسان ، فان هؤلاء تتوقف شهرتهم على رضا الناس ، ولا يرضونهم إلا ببذل المال في إنشاء المدارس أو الملاجىء أو المستشفيات أو الكنائس أو تأليف الجمعيات لاعانة الفقراء أو الأخذ بناصر الضعفاء أو نحوه

يلبيهم طلاب الشهرة بالعلم والأدب ، لأن شهرتهم تقتضى نشر العلم وبث الأفكار النافعة والمبادئ الملائمة لروح العمران في الصحف أو الكتب ، أو بالقائها في النوادي على الجماهير بالخطابة أو المحاضرة

يلبيهم طلاب الشهرة بالثروة والجاه ، فهؤلاء قلما يتعدى نفهم الى الناس لأن غرضهم أن تكثر ثروتهم ويفوقوا أقرانهم بكثرة المال وسعة الجاه بما يأتونه من البذخ والترف بتشيد القصور واقتناء الرياش ولبس الحرير والاكثر من الحلى واقتناء المركبات والافراس ونحوها

على ان الهيئة الاجتماعية قد تستفيد من هؤلاء لما يبذلونه في الأسواق بائتياع معدات البذخ والترف . وأما اذا كان محب المال لا يطلب الاشتهار به ، فانه يكون ضربة على الانسان إذ يكون أقصى امانيه احتشاد المال لنفسه بقطع النظر عن التماس الجاه

أو الفخر برضا الناس . ويغلب في هؤلاء البخل والشح فيكونون عالة على المجتمع الانساني ، أو هم كالعلق يمتصون دم الهيئة الاجتماعية ولا يفيدونها بشيء . ولهذا يكرههم الناس حتى أولادهم يتمنون وفاتهم ليستولوا على حقهم من الارث ويتمتعوا به . ويغلب في أبناء الأغنياء البخلاء أن يكونوا مبذرين

ومن أنواع الشهرة التي لاتضر ولا تنفع طلب الاشتهار بالجمال ، فان من الناس من لا هم له إلا أن يقال انه جميل الحلقة رشيق القامة حسن البرزة لطيف العشرة . وهذا في النساء أكثر منه في الرجال ، فنبيل الشهرة بالجمال لا يقتضى استرضاء الناس بشيء ينفعهم

ومن أكثر ضروب الشهرة ضرراً في الآخرين الشهرة السياسية ، فان طلابها لا ينالونها غالباً إلا بسفك الدماء . ويصح ذلك على الخصوص في طلاب السيادة قبل هذا العصر ، فان مطامع بونابرت في السيادة والتماسه التفوق على أقرانه بالحركات العسكرية ، سبب شقاء ملايين من الناس بين قتل وترميل ويتم وثكل

فالشهرة مطلب كل انسان أو هي مطلب أكثر الناس حتى العامة ، لكنها عند هؤلاء محدودة لا تتجاوز استحسان ذوى قرباهم وأهلهم فيكتفى العامل أو الصانع أو الفاعل أن تعتقد امرأته أو والدته أو اخوته انه أقوى على العمل أو أمهر في صناعته من جاره أو زميله فلان . وهي الشهرة في أبسط أحوالها ولا تأثير لها في الهيئة الاجتماعية . ثم يتعاضم تأثيرها كلما اتسعت مطامع طلابها ، وهم كبار العقول وأهل الذكاء والنشاط ويختلف تأثيرهم فيمن حولهم باختلاف نوع الشهرة التي يطلبونها

على أن من الناس - وفيهم جماعة من أهل الذكاء والنشاط - لا يطلبون الشهرة ، ومع اقتدارهم على نيلها تراهم لا يهتمهم أمرها . وقد يأتون أعمالاً كبيرة يخدمون بها الانسانية خدمات جزيلة لا يقصدون منها شهرة ولا فخراً ، وبينهم جماعة من المحسنين انما يحسنون التماساً للشواب في الآخرة ، وجماعة من طلاب العلم يطلبونه للتدب به لا للتفاخر وهم قليلون

وهناك طائفة من أهل المواهب لا يهتمهم من دنياهم الا أن يقوموا بما عليهم من الواجبات ، فاذا كان أحدهم رب عائلة فهمه أن يعول أبناءه ويربيهم ويحافظ على صحتهم وأن يقوم بأودهم جهد طاقته لا يهتمه عرف الناس أو لم يعرفوا . واذا كان رئيساً على عمل فهمه أن يتم واجباته فيه بالأمانة والدقة لا يلتفت الى إعجاب الآخرين به ، فأقصى

أماني هؤلاء القيام بواجباتهم - ونعم الاماني !

وهناك طائفة كبيرة من الناس ليست مطالبهم في هذه الدنيا ولا يهمهم من ظواهرها ومفاخرها شيء الا ما يحتاجون اليه للقيام بأود الحياة ، وانما مطالبهم في العالم الآخر لما يرجونه هناك من الثواب والنعيم . فيقضون حياتهم في هذه الدنيا وليس لهم أمنية فيها وانما امنيتهم ما يرجونه من الراحة والسعادة في الآخرة ، وكثيراً ما جرهم هذا المطلب الى خدمة الانسانية ، بل مضى على العالم أدهار وهم وحدهم رجال الخير وخدمة الانسانية باعالة الفقراء وذوى الأسقام ببناء المدارس والمعابد والمستشفيات - نعى رجال الدين . ان طلاب الآخرة من هؤلاء لا يعتبرون الشهرة بل يبتذنون الدنيا وملذاتها وينقطعون للعبادة ، وفيهم من يفعلون الحسنات سرّاً لوجه الله فيتعهدون الأرملة واليتيم والفقير والمريض تحت طي الخفاء يعولونهم بما يبلغ اليه امكانهم وهم قليلون

وبالجملة ان لكل انسان مطلباً رئيسياً من مطالب الحياة يوجه اهتمامه نحوه ويجعل مدار سعيه اليه وهو نائله . وأفضل هذه المطالب ما كان في نيله فائدة للناس وأقبحها ما كان فيه ضرر لهم للأسباب التي قدمناها

[عن الهلال سنة ١٨ صفحة ٥٧٧]

نظام الاجتماع

وهل يمكن قلبه

نريد بنظام الاجتماع الشكل الذي بلغت اليه الهيئة الاجتماعية في نظامها الحالي .
والأمم على اختلاف الأعصر والأجيال ترجع فيه الى قواعد متشابهة فيها كلها . فالأمة
تتألف هيئتها الاجتماعية من عوامل أو قواعد نشأت فيها بطبيعة العمران ترجع الى
ستة : العائلة ، والأمة ، والدولة ، والكنيسة ، والآداب الاجتماعية ، والمدرسة . نشأت
كل منها تدريجاً من أبسط أحوال الانسان وارتقت بارتقائه وتفرعت وتنوعت على
مقتضيات الاحوال ، لكنها لا تزال في أساسها نحو ما كانت عليه في أول أدوارها .
ولا يزال الغرض منها كما كان في أول نشأتها

فالعائلة : هي أصل النظام الاجتماعي . كانت في همجية الانسان تتألف من الأم
وطفلها حتى يبلغ أشده فيتركها كما يفعل سائر الحيوانات . ولكن طول مكثه في
حضانها جعله يألفها ويميل اليها وإلى ما قد يعاصره من الاخوة على تفاوت أعمارهم .
وهي (العائلة) على مبدأ الأمومة تتألف من الأم وأبنائها وأبناء بناتها . ولم يكن
يعد من العائلة غير الاخوة والأخوات والأخوال وأبناء البنات . ثم دعت الحاجة الى
التعاون في طلب الرزق وصارت الرئاسة الى الرجل فالتمس الاستعانة بأبنائه فضلاً عن
اخوته فتحول نظام العائلة من الأمومة الى الأبوة . ووضعت الشرائع بتوالي الأجيال
حسب الحاجة . واقتضت طبيعة المعاش أن تمكث المرأة في المنزل ويخرج الرجل
لطلب الرزق لأنه أطلق سراحاً منها . وتكفلت هي بتربية الأبناء لأنهم أحوج اليها في
طفولتهم للرضاعة وغيرها . ودعا ذلك الى وضع شروط الزواج وحقوق الأبناء
واختلف باختلاف طبائع الأمم

والأمة : نريد بها أهل البلد الواحد أو الاقليم الواحد الذين يشتركون في العادات والأخلاق ويتبادلون المنافع ويتعاونون على المعاش . كان الغرض منها في أقدم أحوال الانسان التعاون على الصيد . والصيد يومئذ أهم مصادر المعاش . فكانوا اذا عادوا من الصيد اقتسموه . ويدخل في معنى الصيد أيضاً الغزو ، فالغنائم وفيها الأسرى كانوا يقتسمونها ، ثم رأوا استبقاء الأسرى للخدمة فاستعبدوهم وصاروا يستخدمونهم في مرافق الحياة . فينبغ القوى ويندثر الضعيف . وتقلب أحوال الأمة بين البداوة والحضارة وهي تنمو وترتقى وتتفرع حتى تكونت فيها الطبقات المختلفة من العمال وأرباب الأموال والصناع وغيرهم

والحكومة أو الدولة : بدأت عند أول خلاف وقع بين أهل البلد الواحد على أثر صيد أو غزو . فكانوا اذا اختلفوا في قسمة الصيد أو الغنيمة فزعوا في الحكومة الى أقوام ليفصل في الخلاف بينهم وهو واحد منهم يغلب أن يكون أكبرهم سناً . فتولدت حكومة الشيوخ أو الآباء وصار الحكم الى الشيخ أو الأمير . وتنقلت أحكام الأمراء للقياس عليها أو العمل بها في الأحوال المتشابهة . ثم جمعت تلك الاختبارات والتقاليد بتوالي الأجيال بعد تعديلها أو تكميلها وصار أصحابها طبقة ممتازة تفرغوا لهذا العمل وهي « الحكومة أو الدولة » ولها أدوار تتباين بتباين أخلاق الأمم وميولها وسائر أحوالها . ثم تفرعت الحكومة الى طبقات بعضها للسلطة الرئيسية وغيرها للحرب وأخرى للتشريع وتقلب السلطة بين ثيوقراطية وملكية وجمهورية وديموقراطية وارشوقراطية وغيرها بمقتضى طبيعة العمران وناموس النشوء والارتقاء

والكنيسة : نعني بها العامل الديني في نظام الاجتماع . وهي قديمة أيضاً وأصلها الاجتماعي على رأى أصحاب النشوء يرجع الى ضعف الانسان واتساع تصوره وخوفه من الظواهر الطبيعية التي لا يعرف أسبابها ولا سبب الموت ، فانه أقدم ما أزعجه من أحوال الحياة . لأنه يفضي به الى العلم وهو يحب البقاء . فلجأ الى الاقوياء عقلاً يستغيث بهم ويستفتيهم فيما يجهله ، وهم يفتونه بما يرضيه أو يقنعه ، ويتخذون ذلك وسيلة للسيادة أو التكسب . فنشأت طائفة الكهان والسحرة من قديم الزمان . وكانت في أول أدوارها مختلطة بطبقة الحكام وقد يكون الرئيس حاكماً وكاهناً معاً ولما ارتقى الانسان ارتقت تصوراته من حيث الدين ، وتكيفت آلهته وتنوعت

الأدعية والصلوات والاعتقادات بتنوع طبائع الأمم واختلاف البيئة وسائر الأحوال .
حتى تعددت الأديان وتنازعت . ثم ظهرت الأديان الإلهية ولكل منها طبقات من
الكهان ودعاة الدين وضروب من الطقوس والمعتقدات كما هو معلوم .

والآداب الاجتماعية : يدخل فيها ما يتبادلها أفراد الأمة الواحدة من الاعتبارات
الادبية المبنية على الشعور والمتعلقة بالأخلاق . لأن الأمة لما اجتمعت ولم تر بداً من
التعاون في أحوال الحياة اضطرت إلى تقرير ما ترى فيه نفعاً لمجموعها وصيانة لأغراضها
مع ما تقتضيه طبائع الأمم من التفاوت في الأحكام . وهى ما يعرف بالآداب الاجتماعية
أو القواعد الادبية . وهى قائمة فى الأصل على العادات القومية . ثم صارت قواعد
متبعة لا تخلو منها أمة

والمدرسة : يراد بها التعليم والتربية على الاجمال . وهى فى أول أدوار العمران
عبارة عن توارث الاختبارات وتحويلها مع الزمان إلى قواعد كلية تطابق حاجات الأمة
واعتقادها ، وهى العلوم فى أول نشأتها . وكان للخرافات سلطة عظيمة ودخل كبير
فيها . وتقلبت العلوم على أدوار مختلفة قبل التاريخ وبعده فى الدول الشرقية القديمة
بمصر وبابل واشور إلى اليونان فالرومان فالعرب فالتمدن الحديث . واختلف باختلاف
العصر مما يطول شرحه

علة هذا النظام الأصلية

هذه أهم قواعد الاجتماع نشأت بحكم الطبع جرياً على ناموس الارتقاء . وقد
يظهر بعضها أول وهلة من تساج المدنية أو الحكومة أو أنها حدثت بالتواطؤ .
ولكنك عند أعمال الفكرة تجدتها من ثمار مذهب النشوء . لأنها مبنية على غرائز
فى الإنسان استلزمت هذه القواعد فتولدت بطبيعة العمران

وجد الإنسان ضعيف البدن حاد الذهن واسع الحيلة . ولولا ذلك لانقرض عن
وجه الأرض لعجزه عن مقاومة العناصر والطوارئ من برد أو حر أو خطر . كما
انقرض غيره من أنواع الحيوان البائدة لهذا السبب عينه . لكنه استخدم حيلته
العقلية فى دفع الطوارئ ومقاومة العناصر . فاقتات بلحوم الحيوانات واكتسب
جلودها وحاك شعورها . وأكل ثمار الأشجار واستظل بأغصانها . ثم بنى المنازل
وتعاون بالتفاهم على الاجتماع فى طلب المعاش واستثمار الأرض . فلما أمن الجوع لذت

له الحياة وتولدت فيه المطامع وأصبح همه المطالب السامية (Ideal) . فتكونت طبقة من الأقوياء أصحاب المطامع لا يلد لهم إلا التفوق على أقرانهم أو السيادة على سواهم . والتمسوا اعجاب الآخرين بهم وهي « الشهرة » كأنهم رأوا الحياة قصيرة بالقياس الى مطالبهم فاعتاضوا عن طولها بالتماس الشهرة لانها « اتساع » الحياة . فالذى يعيش عشر سنين لا يعرفه إلا مائة شخص كالذى يعيش سنة ومعارفه ألف شخص

حب الشهرة أو التفوق أو التماس السيادة مع وجود الحيلة العقلية أدى الى تنازع البقاء وأصبحت الحياة ميدان نزاع وحروب بين أصحاب المطامع ، اما بالسيف أو بالقلم أو بالدهاء . فانقسم الناس الى قبائل وعشائر أو أمم ودول وتحاربوا وتناظروا . واقتضى تناظرهم احتكاك الأفكار فنمت الغرائز وشحذت القرائح ونشأت أكثر القواعد الاجتماعية التى تقدم ذكرها

أما الضعفاء من الناس الذين غلبهم القوى فهم يطلبون طول البقاء مثله لكنهم يعجزون عن نياله بالشهرة ولا يتيسر لهم التمتع بلاذ الحياة كلها مثل أولئك . فرأوا فى الاعتقادات الدينية أكبر تعزية لهم فتمسكوا بها كما سلمها اليهم الكهان أو من جرى مجراهم . وتمسك بها سواهم من الأقوياء أيضاً لأنها أكبر معز لهم فى أحوال ضيقهم . وقس على ذلك سائر مقتضيات نظام الاجتماع فانها نشأت بحكم ناموس الارتقاء العام

هل يمكن قلب هذا النظام

قد رأيت ان القواعد الاجتماعية انما تولدت وارتقت جرياً على سنة الارتقاء مجازاة لغرائز الانسان . فهى كالتضاء المبرم لا يمكن تبديلها . ولكن الأمة لا تخلو من الناقمين على نظامها الاجتماعى ، ولا سيما فى أحوال فسادها واختلال أموره ، فقالوا بابداله . وقد حاول بعضهم هذا منذ القدم فأخفقوا لأنهم يعملون على مقاومة المجارى الطبيعية . اعتبر ذلك فى كل ما حدث من الانقلابات السياسية والاجتماعية والدينية . وهى كثيرة من أقدم أزمان التاريخ الى الآن لم يستطع واحد منها قلب قاعدة من قواعد الاجتماع . فالانقلابات السياسية التى يراد بها قلب الدولة لم ينتج عنها إلا ابدال حكومة بحكومة أو تحويل نظام الى نظام : من الملكى المطلق الى المقيد أو الى الجمهورى - والدولة لا تزال باقية

والانقلابات الدينية أراد بها أصحابها ابدال دين بدين . ولكن الغالب أن يتحول الدين الجديد بتوالى الأعوام وبتنوع حتى يلائم أخلاق الأمة التي انتشر فيها . لأن الناس لا يقبلون الدين الجديد ان لم يلائم أخلاقهم وعاداتهم . ولهذا نرى في الأديان الالهية كثيراً من العقائد والطقوس الوثنية التي كانت قبلها

واعتبر ذلك في الانقلابات الاجتماعية وغيرها فان الأمة لا تترك آدابها وعاداتها لتتخذ آداباً وعادات جديدة . لكنها إما أن ترفضها أو تعدلها حتى تلائم أخلاقها وحاجاتها . وقس عليه سائر ما حاول الناس ادخاله من المبادئ الاجتماعية الجديدة . فانك لا تجد دليلاً واحداً على ان قاعدة جديدة حلت محل قاعدة قديمة . وإنما تبقى وتنتشر بالاندماج فيما كان قبلها . كأن نظام الاجتماع سيل جارف اذا عارضه معارض ابتلعه وساقه في مجراه

ومن هذا القبيل أيضاً للمبادئ الاشتراكية . كان المراد بها في أول ظهورها أن تحل محل النظام الحالي، لكنها ما زالت تتنوع وتعدل حتى أصبح الغرض منها اصلاح ما فسد من هذا النظام فيأخذ منها ما يلائمه وهو في مجراه . كما كان شأن سائر التغييرات التي أريد ادخالها فيه من أول عهد التاريخ الى الآن

فالسبب الرئيسي في ثبات النظام المذكور انه مبني على غرائز الناس الخلقية لا على عقولهم . أي انهم سبقوا اليه بأخلاقهم وغرائزهم لا بعلمهم وفلسفتهم . والغرائز البشرية لا تزال كما كانت من أقدم أزمنة التاريخ

والأخلاق تتوارث في الاعقاب وفيها ما أضافه اليها الاسلاف من الاعتقادات والعادات . فالشخص الواحد منا نتاج العوامل الطبيعية قروناً متطاولة . وقد رسخت القواعد الاجتماعية في خاطره بتوالى الازهار . والأمة مؤلفة من الأفراد وحظها من الارتقاء يتوقف على أخلاقهم لا على ذكائهم ولا على علومهم . لأن العلوم قد تنضج وتزهو والأمة في حال الانحطاط . والذكاء قد يكون في الأمة المحكومة الذليلة . وأما الأخلاق الراقية فلا تكون إلا في عز الدولة وابان سلطانها وعليها يتوقف حال الاجتماع

[عن الهلال سنة ٢١ صفحة ٢٢٧]

تاريخ الاحزاب السياسية

من قديم الزمان الى الآن

نريد بالحزب السياسى طائفة من الناس تجمعهم دولة واحدة يتكاتفون فى نصرة مصالح الأمة ولو آل ذلك الى الاحتجاج على الدولة أو مناهضة الحكومة بالقلم أو اللسان أو السيف . وقد تعدد الاحزاب فى الأمة الواحدة وتختلف طرقها ويشتد الجدل بينها حتى يأول الى الخصام ، وغرضها واحد وهو خدمة المصلحة العامة ، وإنما تختلف فى الأسلوب المؤدى الى ذلك الغرض . ويصدق هذا التعريف على احزاب هذه الأيام ، وأما القدماء فالحزابهم غير أحزابنا إذ لم يكن عندهم أمة يخدمون مصلحتها لأنهم كانوا طبقتين الخاصة والعامة . والخاصة هم أصحاب السيادة وقد يختلفون عليها فيقسمون الى احزاب تنتشب الحرب بينها فى التنازع على الاستئثار بالتسلط على العامة . فينحاز هؤلاء الى هذا الحزب أو ذاك يسفكون دماءهم فى نصرة بعض ظلامهم على البعض الآخر . ولا بأس من ايراد أمثلة من الاحزاب القديمة ونقدم الكلام فى طبقات الناس :

طبقات الناس

ليس فى الوجود حيان يتشابهان تمام المشابهة حتى النبات والجماد ، فكيف بالانسان مع تعدد العوامل المؤثرة فيه ؟ فلا عجب اذا تفاوت الناس فى قواهم ومواهبهم واصبحت الأمة فيهم مؤلفة من طبقات ودرجات يستأثر قويا بضعيفها ويستبد كبيرها بصغيرها ويستخدم عاقلها جاهلها . ذلك كان شأن الأمم التى تمدنت قديما ، فالمصريون كانوا مؤلفين من طبقتين كبيرتين هما : الخاصة ، والعامة . والخاصة فئتان : الملوك

والكهنة . والعامة هم سائر الناس ، وفيهم الجند والرعاة والتجار والتراجمة والنوتية والصناع . وكذلك سائر الأمم القديمة في آشور وبابل وفارس وفينيقية واليونان والرومان . والخاصة في كل حال هم أصحاب الأمر والنهي ، وسائر الناس طغام أتباع لا صوت لهم ولا جامعة ، لا يخشى اجتماعهم ولا يخاف بأسهم . وربما عبروا عنهم بالعبيد وعبروا عن أنفسهم بالأحرار . وقد يأخذهم الكبر فينسبون إلى الآلهة كما فعل اليونان ، فقد كانوا في أقدم أحوالهم يقسمون إلى ثلاث طبقات : الأشراف ، والأحرار ، والعبيد . والأشراف هم الملوك ويزعمون أنهم من نسل الآلهة ، والأحرار هم أصحاب الأرضين ، ومنهم الأمراء والقواد . وأما العبيد فهم العامة ومنهم العمال والصناع والخدم . فلما استبحر عمرانهم وانتشرت العلوم بينهم ، انكروا انتساب الملوك إلى الآلهة فأنزلوهم إلى مصاف الأحرار ، لكنهم لم يرفعوا طبقة العبيد فأصبحت الأمة اليونانية طبقتين الأحرار والعبيد . وكذلك كان الرومان ولكنهم تفتنوا في هذا التقسيم وفصلوه . فكانت الأمة عندهم مؤلفة من ست طبقات (١) الأسر المالكة ويتبعهم أصحاب العقار والأرضين (٢) سكان المدن الكبرى وهم مزيج من الصناع والمحجرين (٣) سكان القرى (٤) الفلاحون (٥) العبيد (٦) المتشردون . والعبيد تتألف منه معظم الأمة

وقس عليه التمدن الإسلامي فكانت الأمة تتألف فيه من طبقتين : الخاصة والعامة . وكل منهما مؤلفة من طبقات ورتب (كما فصلنا ذلك في الجزء الخامس من تاريخ التمدن الإسلامي)

العامة في العصور الماضية

واعتبر ذلك في سائر الأمم القديمة والوسطى ، فإن العامة لم يكن لها شأن يراعى ولا صوت يسمع ، وإنما كانوا آلة يتوكأ عليها أهل المطامع لنيل السيادة ، فلم يكونوا يعرفون الأحزاب إلا التحاقاً بالخاصة ، وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى أحزاب تتنازع السيادة ويستعين كل حزب منهم بطائفة من العامة يرمى بها خصمه كما يرمى الناس بالحجارة . والعامة راضون لا يتذمرون ولا يغضبون لاعتبارهم الخاصة من دم غير دمائهم . وإنما اعتقدوا ذلك ورضوا الذل والصغار وألقوا الظلم وتعودوا الرياء لجهلهم وضعف قلوبهم

كانت العامة في العصر الاسلامي اخلاطاً من غوغاء ولفيفاً من أمم شتى وصناعات شتى . وكانوا لجهلهم أتباع من سبق اليهم أو ملك ثقتهم أو غلب على اعتقادهم بلا تمييز بين الفاضل والمفضول ، وكان عقلاء الخاصة يعلمون ذلك فينظرون الى العامة نظرهم الى أحقر البشر . فقد سئل الامام علي عن العامة فقال : « همج رعاع اتباع كل ناعق » وقال الفضل بن يحيى : « الناس أربع طبقات : ملوك قدمهم الاستحقاق ، ووزراء فضلهم الفطنة والرأي ، وعلية أنهبهم اليسار ، وأوساط الحقم بهم النأدب ، والناس بعدهم زبد جفاء ، وسيل غشاء ، لكع لكاع ، وربطة اتضاع ، هم أحدهم طعامه ، ونومه » . وقال معاوية للاحنف : « صف لي الناس » فقال : « رؤوس رفعتهم الحظ ، واكتاف عظمهم التدبير ، واعجاز أشهرهم المال ، وأدباء ألحقهم بهم الأدب ، والناس بعدهم أشباه البهائم إن جاعوا ساموا ، وإن شبعوا ناموا » هذه هي آراء خاصة تلك الأيام في عامتهم

فكان الخاصة ورجال المطامع اذا انقسموا الى أحزاب استعانوا بالعامة وتضاربوا بهم وأقدر الأحزاب على اكتساب ثقة العامة أغلبهم في ميادين السياسة . بذلك غلب معاوية علياً - غلبه باسترضاء العامة واصطناع الأحزاب بمداواة الناس واجتذاب قلوبهم . وذكروا من أمثلة ذلك أن رجلاً من أهل الكوفة دخل على بعير له الى دمشق في حال منصرفهم عن واقعة صفين فتعلق به رجل من أهل دمشق فقال : « هذه ناقتي أخذت مني في صفين » فارتفع أمرها الى معاوية وأقام الدمشقي خمسين رجلاً بينة يشهدون أنها ناقته فقضى معاوية على الكوفي وأمره بتسليم البعير اليه فقال الكوفي : « أصلحك الله انه جمل وليس بناقة ! » فقال معاوية : « هذا حكم قد أمضى » ودس الى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وسأله عن ثمن بعيره ودفع اليه ضعفيه وبره وأحسن اليه وقال له : « أبلغ علياً اني أقاتله بمائة الف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل »

وبلغ من أمرهم في طاعته أنه صلى بهم عند مسيرهم الى صفين الجمعة في يوم الاربعاء ، وأغاروه رؤوسهم عند القتال وحملوه بها وركنوا الى قول عمرو بن العاص ان علياً هو الذي قتل عمار بن ياسر حين أخرجه لنصرته . ثم ارتقى بهم الأمر في طاعته الى أن جعلوا لعن على سنة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير

واعتبر ذلك أيضاً في سائر العصور الاسلامية حتى في مدينة السلام بؤرة التمدن

الاسلامي ، فان العامة كانوا جهلاء يتحزبون للفقهاء أو الخلفاء باسم الدين وهم لا يعرفون من الدين الا اسمه . فقد ذكروا عن رجل من عامة بغداد أنه شهد مجلس جماعة من العلماء اجتمعوا للمناظرة في أبي بكر وعمر وعلي ومعاوية ، فلما سمع جدالهم تصدى لبعض الباحثين وقال له : « كم تطنبون في علي ومعاوية وفلان وفلان ؟ »

فقال له الرجل : « ماذا تقول أنت في علي ؟ »

قال : « أليس هو أبا فاطمة ؟ »

قال : « ومن هي فاطمة ؟ »

قال : « امرأة النبي عليه السلام بنت عائشة أخت معاوية »

قال : « فما كانت قصة علي ؟ »

قال : « في غزاة حنين مع النبي وقد كان عبد الله بن علي حين خرج في طلب مروان الى الشام وكان من قصة مروان ومقتله ما قد ذكر ونزل عبد الله بن علي الشام ووجه الى ابي العباس السفاح أسيحا من أهل الشام من أرباب النعم والرياسة ، فخلفوا لأبي العباس السفاح أنهم ما علموا لرسول الله قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية حتى وليتم الخلافة »

أولئك هم العامة في كل زمان ومكان ، وطلاب السلطة المطلقة لا يستغنون عنهم لأنهم معظم الرعية ، وبهم تجبي الاموال ، ومنهم تتألف الجنود فمن استطاع كسب ثقتهم واجتذاب قلوبهم ملكوه ، ولا يجتذب قلوب العامة مثل الدين . فاذا اجتمعت السياسة والدين تمت وسائل السلطة المطلقة وتولى أمور الناس أكثرهم دهاء وأقدرهم على استرضاء العامة بالتقوى

وبالجملة فقد ظهر في العالم القديم أحزاب كثيرة تضاربت وتخاصمت وتنازعت ولكنها كانت تفعل ذلك مدفوعة بحب الذات طمعاً في السيادة . فالعرب كانوا قبل الاسلام أحزاباً تجمعها العصبية ، فلما جاء الاسلام اجتمعت هذه الاحزاب الى حزب واحد بجامعة الدين ، فلما فتحت أبواب السيادة بعد موت النبي انقسموا الى أحزاب سياسية أقدمها الأنصار والمهاجرون ، ثم هاشم وأمие ، ثم العرب وقريش ، ثم اليمن ومضر ، فالعرب والفرس ، والسنة والشيعة ، وتحزب أهل المدن بعضهم على بعض كالبصرة والكوفة والشام والمدينة . والاختلاف في كل حال بين الخاصة وهم الامراء والقواد ، وأما العامة فيتبعونهم فينقسمون بانقسامهم ويذهبون ضحية مطامعهم

مفهوم العامة من طبائع البراوة

أول من احترم رأى الأمة اليونان القدماء لأنهم أول من أنشأ جمهورية ونشط الفكر الديمقراطي قبل الميلاد بعدة أجيال ، فجعلوا للشعب حقوقاً سياسية . واقتدى بهم الرومان في صدر دولتهم ثم عادوا الى الاستبداد . وربما مل العامة الذل فهضوا على الخاصة ولا سيما في الدولة الرومانية ، فكانوا يرضونهم بعضو ينتخبونه منهم للقضاء أو نحو ذلك وييقنون على استبدادهم فيهم . وهم لا يطمعون في السيادة أو الحقوق السياسية ، وقلما كانوا ينهضون إلا لنصرة الخاصة في أحزابهم فينقسم هؤلاء الى حزبين أو ثلاثة أو أربعة فينقسم العامة مثلهم

توالى على أوروبا أجيال في عصر الدولة الرومانية والعامة لا يزدادون إلا ذلاً وجهلاً ، حتى سطا عليها قبائل الجرمان من الشمال وكانوا أهل بادية واستقلال وحرية كما كان العرب في جاهليتهم وأوائل اسلامهم . فاختلط الجرمان بالرومان وبشوا فيهم روح الاستقلال ومبادئ الجمهورية كما فعل المسلمون في صدر دولتهم . فكان الجرمان في عهد بداوتهم يولون امراءهم بالانتخاب ، وإنما ينتخبون أهل الكفاءة وقوة العارضة . ولكل فرد منهم بلغ رشده حق أن ينتخب أو ينتخب . فبشوا هذه المبادئ في المملكة الرومانية لما افتتحوها لكنها ما لبثت أن ذهبت ضياعاً فعدلوا عنها الى الحكم المطلق والملك الموروث ، وإنما ذهبت تلك المبادئ منهم بذهاب البداوة والانفة والاستقلال اذ أركنوا الى الترف والرخاء واستسلموا الى المطامع والملذات كما أصاب العرب بعد تمدنهم فحولوا الحكومة من الانتخاب الى الارث

ولم ترسخ الديمقراطية في أوروبا في الأجيال الوسطى لاستيلاء الجهل على العامة وانحصار العلم في الخاصة ، ولو أراد الخاصة أن يمنحوا العامة حقوق الانتخاب ويجعلوا الحكومة طوع أصواتهم وهم جهلاء لأضاعوا دولتهم

فلما أشرق التمدن الحديث بأنوار العلم وأنشئت المدارس مع تعميم التعليم بين العامة والخاصة وسعت الحكومة لترغيب الناس في العلم واجبارهم عليه ، عادت مبادئ الديمقراطية الى الظهور وثبتت هذه المرة وثمت لأنها مؤسسة على العلم الصحيح . فأصبح للعامة صوت مسموع ورأى نافذ . وأصبحت مقاليد الأمور راجعة اليهم فانقسموا الى أحزاب اتفقت في خدمة الأمة واختلفت في الطريق المؤدى اليها وهي الاحزاب السياسية التي نحن بصدد

حرية الأفراد

على أن حرية الأفراد بدأت في التسرب الى شعوب اوربا منذ ظهور النصرانية لأن تعاليمها تؤدي الى التسوية بين العامة والخاصة في نظر الدين . ولكن الاحوال لم تكن تأذن بظهور هذا الشعور لان نظام الاجتماع يومئذ كان يقضى بتفضيل الحكومة على الشعب - كانت الحكومة كل شيء والشعب لا شيء ، تضحى بمصالحه في سبيل مصالحها . وكانت غاية التمدن عندهم أن يشتد ساعد الحكومة ويتسع سلطانها لا تبالى بما تسفكه في سبيل ذلك من دماء الافراد أو الجماعات من العامة ، ولا هي تسأل عنه ولا هم يعدون عملها خارجا عن حقوقها لألفهم الظلم وتعودهم الاستبداد لانهم كانوا لا يفقهون معنى الاستقلال الذاتي أو الحرية الشخصية . وكانوا يزدادون تمكناً من ذلك كلما تقهقرت الدولة لتفشي الجهل بين الناس ، وهو عدو الانسانية وقاتل النفوس الأبية ، وكما زاد الشعب جهلاً زادت حكومته استبداداً وظلماً

قضت اوربا أجيالها الوسطى وهذه حالها ، حتى اذا انقلب تمدنها القديم ونشأ التمدن الحديث بعد أن أبدلت الدولة الرومانية بالدول الحالية تبدل نظام الاجتماع فيها وتحولت الاولية من الحكومة الى الشعب فأصبح الشعب الأصل والحكومة الفرع ، وبعد ان كانت غاية الاجتماع تأييد الدولة وتوسيع دائرة المملكة ولو هلك الشعب ، أصبحت الغاية تأييد مصلحة الشعب والسعى في سعادة الفرد ، وما الحكومة إلا الوسيلة المؤدية الى ذلك . والفضل الأكبر في رفع منزلة العامة وبث روح الاستقلال فيهم للجرمان الذين هبطوا على المملكة الرومانية من الشمال فذهبوا بما بقي من سيادة الرومان في الغرب ، وأسسوا الدول الحالية كما تقدم ، وكانوا أهل بادية واستقلال كما كان العرب لما صعدوا اليها من الجنوب في صدر الاسلام وذهبوا يقيتها في الشرق . وحرية الأشخاص طبيعية في أهل البادية لترسهم بالغزو والحرب ، وكلهم محارب ذو بأس وسيف ، وكلهم يشترك في اقتسام الغنيمة . اعتبر ذلك بما كان عليه العرب قبل تمدنهم إذ كان البدوى يخاطب الخليفة أو الأمير كما يخاطب بعض رفاقه

فتحول نظام الاجتماع في اوربا من سيادة الدولة الى سيادة الأمة ، وأصبحت الديمقراطية من أهم أغراض الأمم . ورافق ذلك تشكيل مجالس تتوب عن الشعب لمشاركة الحكومة في الرأي أو الاقتراح وهو الدستور . وكان انتخاب النواب معروفا

في الأجيال الوسطى على كيفية أخرى ، أما انتخابهم على الكيفية الحالية فهو من
محدثات الدول الجديدة . وقد ظهر أولاً في اسبانيا فباشرتة أراغون وقسطيلة في
أواسط القرن الثاني عشر للميلاد ، واقتدت بها صقلية سنة ١٣٣٢ ثم جرمانيا سنة
١٢٥٥ فانكلترا سنة ١٢٦٥ فرنسا سنة ١٣٠٢

تلك هي فاتحة إشراف الشعب على أعمال الحكومة واشتراكه في آرائها بواسطة
مجالس النواب . فلا عجب اذا حافظ على حقوقه وغل أيديها عن الاستبداد فيه فأخذت
حقوق الفرد تصان وحرية تظهر فوضع الدستور ونشأت الاحزاب الديمقراطية
وساد الرأي الجمهوري

الاحزاب السياسية

لما سنت شعوب اوربا وأميركا الدستور وألفت مجالس النواب ، أصبحت هي
المسئولة عن شئونها السياسية وأحوالها الاجتماعية ، وكانت العامة قد تثقت عقولهم
وانسعت مداركهم بالعلم والتربية فزاد اهتمامهم بترقية حالتهم الاجتماعية ، وانصرفوا
الى البحث في ذلك بواسطة نوابهم فاذا جرحم البحث الى الاختلاف في مسألة هامة
تحتاج الى أخذ ورد تباينت آراؤهم في الوسائل المؤدية الى الغرض المقصود ، فينقسمون
الى حزبين فاكثر لتسهيل البحث ويهتم كل حزب بإيراد الأدلة على صحة رأيه -
يبدأ هذا الانقسام في النواب ويتطرق طبعاً الى الذين أنابوهم وهم العامة . والنائب
لا يذهب الى رأى أو ينحاز الى حزب إلا وهو عالم بمجمل رأى الذين أنابوه ، فهو
أما يؤدي واجباً عليه نحو منتخبيه ، وتختلف هذه الاحزاب قوة وعمرًا باختلاف
المسائل المختلف فيها

وأقدم تحزب سياسى بين نواب الأمة ظهر في انكلترا بين مجالس الأشراف
والعموم ، ومنها حزبان عرفا بحزب التورى والهويج Tory and Whig ويراد بالتورى
الأشراف أو الخاصة وبالهويج الشعب . وكان حزب الشعب سبباً كبيراً في إلغاء تجارة
الرقيق ورفع شأن العامة . وربما ظهر في اوربا مثل هذه الأحزاب بما لا أهمية له .
وأما الاحزاب الجمهورية التى انقسم اليها عامة الشعب للبحث في مصلحة الأمة فلم تظهر
إلا في أواخر القرن الثامن عشر ، ولا عجب اذا كان الاميركان هم الذين قاموا بها لأنهم
أول من نال الحرية بقوة الشعب

وذلك ان بلادهم كانت قبل استقلالها منقسمة الى ولايات كل منها مستقل بحكومته وشئونه لا يجمعها إلا الخضوع لسلطة انكلترا . وأرادت هذه الولايات أن تتحد وتشارك في الحكومة والنظام ، لكن الانكليز كانوا يفرقون بينها خوفاً من اتحادها عليهم . ولما نهضوا للاستقلال لم يكونوا قد اتفقوا على توحيد الولايات فلما فرغوا من الحرب واستقلوا عادوا الى البحث في ذلك فاختلّفوا فيه وانقسموا سنة ١٧٨١ الى حزبين عرف أحدهما بحزب الفدرال وهو القائل بالانضمام وحزب الاتيفدرال ضده . وفي سنة ١٧٨٨ غلب الحزب الأول وانضمت الولايات المتحدة الى دولة واحدة سنة ١٧٨٩ وساد حزب الفدرال واستقل بتدبير شئون الحكومة وانتظم أكبر رجال السياسة فيه

ثم اختلفوا في تنظيم حكومتهم من حيث علاقة الولايات بعضها ببعض فانقسموا الى حزبين أحدهما يرى أن تكون الولايات تابعة لحكومة مركزية تشبه الحكومة الملكية ، والآخر يرى استقلال كل ولاية بإحكامها . واتفق في أثناء ذلك قيام الفرنسيين على ملكهم لويس السادس عشر بالثورة الفرنسية المشهورة سنة ١٧٨٩ وقد سموا أنفسهم جمهوريين نسبة الى الجمهور وإشارة الى نهوضهم لمقاومة سلطة الملك فاقبّس الاميركان هذه التسمية سنة ١٧٩٢ وسموا بها الحزب القائل بمنع توحيد الحكومة . وكان الحزب في أول تشكّله ضعيفاً وأخذ ينمو وحزب الفدرال باق وكان الاميركان قد عقدوا مع فرنسا عهداً سنة ١٧٧٨ يقضى بتعاونهما عند الحاجة على اثر ما كان من نصرة الفرنسيين للاميركان في استقلالهم ، فلما فاز الفرنسيون بجمهوريتهم حملوا على الدول سنة ١٧٩٣ وفي جملتهم انكلترا واستنجدوا الاميركان فتحير هؤلاء بين أن يقوموا بعهدهم ويعرفوا جميل فرنسا عليهم وبين أن يحاربوا انكلترا وتجارتهم في قبضتها ، فكان من رأى حزب الفدرال البقاء على الحياد ثم جاءهم مندوب من فرنسا يذكرهم بالعهد فأثر قدومه في الشعب وهاج وطفق يهدد الحكومة ويستحثها على القيام بعهودها ، فلم ينجح ولكنه أحدث حزياً ثالثاً عرف بالحزب الديمقراطي وهو يتفق مع الحزب الجمهوري من بعض الوجوه ويختلف من البعض الآخر . ثم اتحد الحزبان فسميا الحزب الديمقراطي الجمهوري وتقلبت عليه أحوال شتى . وقس على ذلك أحزاب سائر الدول . . .

[عن الهلال سنة ١٦ صفحة ١٤١]

الحرب

هل تبطل من الارض

مهما بلغ شأن هذه المدنية من الارتقاء بكثرة الاختراعات والاكتشافات ، ومهما تربع أصحابها على الفراش الوثير وركبوا البخار واستضاءوا بالكهربائية وألجموا الهواء . ومهما أنشئوا من الصحف وألفوا من الجمعيات والنوادي أو الأحزاب ، ونادوا بالحرية والاستقلال ، فلا يترك دفاعهم عن الفرد وسعيهم في تحرير الرقيق - فانهم مهما يكن من أمرهم ما يزالون بعيدين عن المدنية الصحيحة ، ما دام فيهم الميل الى الحرب ، لأنها من بقايا الهمجية تمثل لك الانسان في أفظع أحواله الوحشية

أصل الحرب

كان الانسان في أقدم أدواره يقتات بالثمار يقتطفها من أشجار أنبتتها الطبيعة لا يغرس ولا يحرق . وإذا نفذ الثمر عمد الى طير صغير أو حيوان ضعيف التقطه وقتله وأكله نيئاً قبل اختراع الطبخ . ولا يزال يقتات بما يجده من ذلك في البقعة التي احتلها بأهله حتى تخلو من الثمر والحيوان فينتقل الى سواها . وهو يفضل المقام بجوار الينابيع أو على ضفاف الأنهار لأنه يجد أكثر حاجاته فيها . وقد يكون هناك جماعة سبقوه الى الماء فينازعهم عليه فيفوز القوي ، ويملك الماء - ذلك هو أول أسباب الخصام بين القبائل

ثم اهتدى الى الاختزان مما في يده خوفاً من الجوع في غده . واضطر بتوالي الأعوام الى الزرع وتربية الماشية واقتناء الطيور الداجنة ، وبعد أن دهمه الجوع مراراً أصبح يخاف القحط قبل وقوعه بأعوام فعمد الى التوسع في الارضين الخصبة

جفره ذلك الى التنازع مع معاصريه من بني الانسان ، وأصبح كل كبير منهم يستكثر من أهل عصبته ليتقوى بهم على سلب جاره ما بيده من أسباب الحياة ، وهذا هو الغزو بأبسط احواله

فتألفت بذلك العصبيات ونشبت الحروب وأهم أسبابها طمع الانسان فيما يملكه غيره مما يحتاج هو اليه من وسائل العيش . وقد ألفت كل كبير جنداً من أهل عصبته هو زعيمهم وقائدهم يأتهمون بأمره . فلذت له الرئاسة وأحب الاستئثار فزاد ميله الى الغزو والاستئثار من القوة رغبة في السيادة وهي من ملاذ الفطرية . فأصبحت الحرب يراد بها السيادة فضلاً عن اختزان الاقوات . ثم صارت الى مجرد حب السيادة والتوسع في الفتح طمعا فيما للآخرين ليقال ان فلاناً أقوى من فلان وان مملكته أوسع من مملكة سواه . والسيادة يومئذ للغالبين المستبدين لا دستور ولا نواب وإنما يسود القاهر

تعظيم أمر الحرب

فأصبح رجال السلطة من مصلحتهم تحبيب القتال الى رجالهم ، لئلا يضعفوا عن حماية دولتهم . فأخذوا يحسنون الحرب ويعظمون أمرها حتى نصبوا لها التماثيل في التمدن القديم . ومنها إله الحرب (مارس) عند الرومان كان له شأن عظيم لا يفضله في المنزلة بين الآلهة عندهم إلا جوبيتر ، وكانوا يعدونه إله الأرض والزراعة والماشية ، ولعل الأصل في هذه المناقب انهم كانوا يحصلون بالحرب على تلك الأسباب الحيوية أما العرب فانهم عظموا أمر الحرب تعظيماً كثيراً ، وجعلوها موضوع مفاخراتهم وحماسهم . وانتحلوا لذلك حججاً ترجع الى حب الذات والرغبة في الاستئثار بأموال الآخرين بالغزو والسطو . وان ظهرت عندهم بأسماء أخرى كالجوار والوفاء والعصبية والثأر وغيره . فأصبح الرجل منهم يفتخر بآثاره الحروب وقتل النفوس كقول عنتره :

خلقت للحرب أحميها اذا بردت واصطلى بلظاها حيث أحترق
لو سابقني النايأ وهي طالبة قبض النفوس أتاني قبلها سبق
وهو يفتخر بكثرة ما يسفكه من الدماء حتى تتلطخ قوائم جواده بها كقوله :
ورميت مهري في العجاج نخاضه والنار تقدح من شفار الانصل
خاض العجاج محملاً حتى اذا شهد الواقعة عاد غير محجل

ويعملون ذلك في سبيل دفع الدل بنصرة القيلة أو نحو ذلك كقول مرة
ابن زهل :

وإني حين تشتجر العوالي أعيد الرمح في أثر الجراح
وأجل من حياة الدل موت وبعض العار لا يحويه ماح
وجعلوا القتل سبباً من أسباب المجد والشرف قال المتنبي :
ولا تحسبن المجد زقا وقينة فما المجد إلا السيف والفشكة البكر
وتضريب أعناق الملوك وإن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر
وقوله :

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم
وأصبح حب السلامة من الرذائل المرغوب عنها على حد قول الشاعر :
حب السلامة يثنى هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل
ولا غرابة في ذلك ونحن في هذا العصر نرى الناس يتفاخرون بحضور المعارك
وينقلون على صدورهم علامات تخلمها عليهم دولهم تشهد بكثرة ما حضروه من
الوقائع الحربية

فأصبح الشعراء إذا مدحوا أميراً جعلوا من أهم مناقبه السفك والقتل والركوب
في الغارات والغزوات ، وهو كثير في أشعارهم كقول ابن هانيء في جعفر بن علي
يصف قومه :

قوم يبيت على الحشايا غيرهم ومبيتهم فوق الجياد الضمر
وتظل تسبح في الدماء قبابهم فكأنهن سفائن في أبحر
انظر كيف انهم يحسنون القتل ويفاخرون بكثرة القتلى . فهل يفعلون ذلك
خوفاً من الجوع ؟ إنما يفعلونه رغبة في الفخر وحباً في السيادة . يقتل الانسان أخاه
في الانسانية ليس لأنه يخاف أن يسلبه طعامه كما تفعل الحيوانات المفترسة ونحوها إذ
تقاتل على فريسة ينالها القوى منها ، بل هو يفعل ما هو أفظع من هذا ، ان الناس
يتقاتلون ويسفكون الدماء ليقال انهم قتلة ويسوغ لهم أن يكونوا رؤساء تطأطأ
لهم الهام خوفاً لاجباً . وإلا فالأرض رجة والارزاق متسعة والحياة أقصر من أن
تقضى في النزاع على شهرة كاذبة ينالها الانسان بالقتل والسفك ، والله در المتنبي إذ قال
بعد ان طعن الزمان وأهله :

كلما أثبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا
ومراد النفوس أصغر من أن تتعادي فيه وأن تتفانى
وهي حقيقة لا ريب فيها . لكن المتنبي عطف وعاد الى نعمة سائر الشعراء في
الضرب على وتر الفخر والحماسة فقال :

غير ان الفتى يلاقى المنايا كالحات ولا يلاقى الهوانا
واذا لم يكن من اللوت بد فمن العجز أن تكون جباناً

أقوال العظماء في الحرب

ويتبادر الى الأذهان ان الحروب من شأن العصور الاستبدادية لرغبة الملوك في
السيادة فيسوقون الناس الى الحروب ، فيقتل الآلاف وآلاف الآلاف من الأبرياء وفيهم
النساء والأطفال ليقال ان القائد الفلاني فتح البلد الفلاني عنوة وغلب الأمة الفلانية .
وهو عمل لا يمكن تفسيره بغير الجنون الحربي ، أى ان الناس يصابون بجنون في طلب
الفخر كما يصابون بجنون في طلب المال أو في التدين أو الكفر أو غيره . قال أحد
الفلاسفة : « الحرب داء الأمراء »

وما من فيلسوف ولا عالم لم يطعن في الحرب وعواقبها ويعنف أصحابها ، حتى
القواد وأعظمهم بونابرت فقد قال في الحرب : « انها عمل وحشى » وقال :
« ان القوى، الأدبية تنحط في الحرب حتى تصبح نسبتها الى البدنية كنسبة ٣ الى ٤ »
وقال ولنتن : « لو شهدت يوماً من أيام الحرب لتوسلت الى الله ألا يريك يوماً ثانياً
منها » وقال أيضاً : « ليس أفظع من الانكسار في المعركة الا الانتصار فيها » وقال
مونتسكيو : « ان خراب اوربا انما يكون على أيدي قوادها في الحروب » . وقال
ماييه : « ان الانتصار في الحرب يخفى سيئاتها كما تغطى الحسنات السيئات » وقال
لويس نابليون : « ما الحرب إلا أعمال بربرية منظمة وهي من بقايا الهمجية مها
اختلفت مظاهرها وأشكالها »

هل تبطل الحرب

ويذهب بعض الفلاسفة المعاصرين إلى أن الانسان سيصل الى عصر تبطل فيه الحروب
ويتآخى الناس فيعيشون برغد وهناء ووافق . وحجة أصحاب هذا القول أن الارتقاء

والتهذيب مستمران . وبتوالى الأعصر يقتلع من أذهان الناس النزاع والحصام فتبطل الحرب . ولكنه قول مبنى على النظر والخيال . ان الانسان لن يصل الى ما ذكره ولو توالى الأدهار على تمدينه وتهذيبه . ان التمدن لا يبطل الحرب وإنما ينقلها من صورة الى صورة . كانت أدواتها الفأس والحربة والرمح فصارت البنادق والمدافع والألغام وهى أشد فتكا وأسرع تدميراً . لا تنكر ما للنظمات السياسية من الوسائل المساعدة على تخفيف الحروب بتوسط الدول الأخرى . ولكن هذه لا تتوسط ان لم يكن فى توسطها نفع لها ، وهو الطمع الذى قدمنا انه أقدم أسباب الحرب

إن سبب الحرب الرئيسى التنازع على السيادة كما رأيت . وهو فطرة غريزية فى لانسان مبنية على حب الذات . وليس حب الذات خاصاً بطبقة من طبقات الأمم ، وإنما هو غريزة من غرائز الانسان كالجاذبية للأجرام . بل هى فى الأمم المتعدنة أقوى منها فى سواهم لأن العلم يوسع دائرة العقل ويكثر مطالب الانسان فتكثر حاجاته ويضطر للتنازع . على أن الأمم البدوية الباقية على الفطرة مع ما يظهر من إغراقها فى الغزو والنهب فان فى أخلاقها البدوية ما يخفف وطأة تلك المطامع ، نغى الأريحية والنجدة التى يعبر عنها الأفرنج بقولهم : « شفاليري » . فكثيراً ما كانت هذه النجدة سبباً فى الكف عن الحرب وحجب الدماء كما تكون سبباً لسفكها

أما التمدنون من أهل الحضارة فالحرب عندهم مبنية على المطامع الشخصية فقط ولا معرفة لهم بالأريحية أو النجدة . ولهذا قلوا ان السياسة لا قلب لها . فكل أمة أو دولة تنظر الى جيرانها أو معاصريها بعين الحسد ، ولو استطاعت أن تخضعهم جميعاً لسلطانها لفعلت . فهى تتربص حتى تسنح لها فرصة تثب بها على بلد لتوسع دائرة سلطانها . وهى طبعاً لا تقدم على حرب إلا بحجة ، وما أكثر الحجج وأكثرها كاذب ، وإنما الحجة الحقيقية طمعها فى ذلك البلد ، فاذا طمعت دولة فى دولة ورأت فى نفسها القدرة على التغلب انتحلت سبباً للحرب مهما يكن طفيفاً فانها تعظمه وتبالغ فيه وتحشد رجالها للقتال ، تدعوهم اليه باسم الدين أو الوطن أو اللغة أو غيرها من الجامعات التى تعتقد أنها تثير عواطف رجالها . ويختلف ذلك باختلاف الأمم . لسكنها فى كل حال تختار من الجامعات ما يوافقها . فان أرادت الاعتداء على أمة من مذهب ديني غير مذهبها وتختلف عنها باللغة أو الوطنية دعته باسم الوطن وادعت أنها تحارب فى سبيل الوطن . وهى فى الحقيقة إنما تحارب فى سبيل المصلحة الخاصة والمطامع الذاتية .

والمعتدى عليهم يحرون على نفس الخطة في الدفاع يستنصرون جيرانهم أو أنصارهم
بالجامعة التي توافق حالهم

ومن غرائب الحروب الدينية أن أصحابها يلصقون بالدين ما ليس منه في شيء .
وما من دين الا وهو ينهى عن قتل النفس الا في سبيل القصاص أو الدفاع . ومع
هذا فان الجنود المتحاربة لا تتقدم الى ساحة الوغى قبل أن تصلى كل طائفة منها الى
ربها وتطلب اليه أن يعينها على الفتك بالطائفة الأخرى . ولا يكون ذلك الا بكثرة
القتل . فكانهم يكلفون الله أن يساعدهم على قتل الأنفس !

فاسائر الحرب وتفقاتها

ذلك هو حال الناس من قديم الزمان الى الآن وان اختلفت الصور أحياناً - ان
الانسان يميز لنفسه التعدي على جاره اذا آانس فيه ضعفاً عن مقاومته ، فيسلبه أرضه
أو استقلاله بحجة يعرف الناس كافة انها كاذبة ولكنهم يسكتون عنها مع علمهم بما
ينجم عن ذلك من الأضرار الفاحشة . ولا يخفى ذلك على المحاربين وفيهم جماعة من
كبار الرجال أهل العقول الراجحة . فهؤلاء لا يجهلون ما ينجم عن الحرب من
الأضرار ولكنهم يفضاؤونها طمعاً في الكسب ويوجهون ذلك العقل الراجح الى
استنباط الوسائل للتغلب وانتحال الاسباب المساعدة على القتل

ان خسائر الحروب لا يمكن تقديرها . وهي لا تقتصر على خسارة النفس
والأموال ، فان هناك خسائر أدبية واجتماعية لا تقل عن تلك . أما خسائر النفس
فانها ظاهرة لا تحتاج الى دليل . والله من يوم تدور فيه رحى الحرب وتتراكم الجثث
على الصعيد . . . وويل للانسان في ذلك اليوم الفظيع !

[عن الهلال سنة ٢٠ صفحة ٩٢]

مجارى الطبيعة

كالقضاء المبرم

نريد بمجارى الطبيعة ما يجرى فى عالم الجماد من الحوادث الطبيعية على اختلاف وجهاتها ومراميها ، من حركات الافلاك الى الظواهر الجوية والجيولوجية ، وما يلاحق ذلك من أعمال الحياة فى عالمى النبات والحيوان وفيها الانسان ، وما يترتب عليها من النظمات والاحكام الاجتماعية أو الادبية أو غيرها . فهذه الحوادث الطبيعية جارية منذ الازل على نظام متسلسل الاسباب ، كل حلقة منه مرتبطة بالتي قبلها ، فهى مترابطة متداخلة لا يتيسر للانسان تغيير وجهتها أو التأثير فى مجراها فى شىء

فكما أن الانسان لا يطمع فى أن يحول مسير الشمس أو يوقفه ، ولا أن يمنع المطر من النزول ولا العواصف من الهبوب ، ولا يخطر له أن يمنع ريح السموم اذا هبت أو الزلازل اذا حدثت ، فلا ينبغي له أن يتوهم نفسه قادراً على تغيير مجارى أعمال الاجتماع ونظماته ، لانها تابعة لتلك أو هى ثمرة من ثمارها . ولايضاح ذلك نقسم الحوادث الطبيعية الى (١) حركات الاجرام (٢) الظواهر الجوية (٣) الحوادث الجيولوجية (٤) الظواهر الحيوية (٥) الظواهر العقلية أو الأدبية . ولنبحث فى كل منها على حدة :

حركات الافلاك أو الاجرام - للاجرام أحكام فى حركاتها وسكناتها يحدث عنها الخسوف والكسوف والعبور والاقتران . وهى قديمة ثابتة بحيث يسهل التنبؤ عن حدوثها قبل مئات من السنين ، وهذا ما يعبرون عنه بالارصاد أو الازياج . فهذه طبعاً لا يد للانسان فى تغيير شىء من أحكامها ولا يمكنه أن يقف فى طريقها أو يحولها عن مجراها

الظواهر الجوية - ويراد بها ما ينتاب أرضنا هذه من الطوارئ الطبيعية على سطحها من مطر أو سيل أو عاصفة أو حر أو برد أو رعد أو برق ، وأهمها الفصول الأربعة التي تتوالى عليها كل سنة ويترتب عليها اختلاف حال سطح الأرض حراً أو برداً وخصباً أو جديباً . والسبب الرئيسى لهذه التغيرات حركة الأرض اليومية فضلاً عن حركتها السنوية وتفاوت تأثير أشعة الشمس على سطحها . فتتوالى الفصول ثابتة بثبوت تلك الحركة ، ولا حيلة للإنسان في تبديل شيء منها ، بل هو يقف بازاء هذه الحوادث وقفة المحاذر أو المفترض ، إذا نزل المطر استخدم ماءه لرى الأرض ونماء الزرع واحتزن منه شيئاً لحين الحاجة ، وإذا كان المطر سيولاً حتى يخشى منه الغرق صرفه وتجنب أذاه ، وإذا أشرقت الشمس حارة في الصيف اتقى حرها بالمساكن والمظلات ، وإذا حجبها الغيم واشتد البرد استدفاً بالنار . وقس عليه سائر مجارى الطبيعة في الظواهر الجوية ، فإن الإنسان لا يستطيع أن يرد سيلاً ولا أن يقف مطراً ، ولا أن يسكت رعداً أو يرد عاصفة ، وإنما هو يمتثل في تجنب أذاها أو الانتفاع بها كل ما تقدم من الحوادث لا يخالفنا القارىء في عجز الإنسان عن دفعها ، بل هو يعد ذكرها من قبيل تحصيل الحاصل . وهكذا يكون حكمه إذا ذكرنا الحوادث الجيولوجية وبيننا عجز الإنسان عن إيقاف الزلازل إذا مادته بها الأرض ، ومنع البراكين عن قذف ما في جوفها من الحمم ، أو منع سطح الأرض من الهبوط أو التواء بفعل حرارة باطنها

هذه الحوادث كلها ثابتة لاخلاف في أن الإنسان أعجز من أن يمد لها يداً ، وهى سائرة على نواميس ثابتة متسلسلة الأسباب والنتائج بحيث يمكن التنبؤ عنها قبل حدوثها ولا سيما نظام الافلاك . أما الظواهر الجوية والجيولوجية فلا يزال أكثر أسبابها المتسلسلة مجهولاً ، ولكننا بالقياس على تلك نحتم بأن لها نواميس ثابتة متسلسلة الأسباب لو كشفت لنا لمان علينا التنبؤ عن الأمطار والأنواء والزلازل قبل حدوثها كما نتنبأ عن الخسوف والكسوف

الظواهر الحيوية - ونعنى بها ما يطرأ على عالمى الحياة (النبات والحيوان) من الطوارئ الطبيعية كالخصب والجذب والصحة والمرض والحياة والموت . فهذه الطوارئ ، وأمثالها إنما هى من نتائج الظواهر الجوية ، فالخصب والجذب من ثمار تأثير الشمس على الأرض ، فهى التى تبخر مياه البحار وتساعد بخارها الى الجو ثم يتساقط

مطراً . فاذا قصرت في ذلك لسبب من الأسباب حصل الجذب ، واذا اعتدلت كان الخصب ، فضلاً عما يطرأ على الزرع من الأمراض الوافدة كدودة القطن ونحوها . ولا تنتشر هذه الأمراض أسباب ترجع الى الظواهر الجوية كالرياح والعواصف والحر والبرد ، ولها أسباب متسلسلة لا بد من وقوعها . واعتبر ما يترتب على الخصب أو الجذب من تبدل أحوال الناس من الراحة والتعب والشدة والرخاء

فالنيل اذا شح ماؤه في بعض السنين ترتب عليه قلة المحصول فتزوج المضاربات ويربح بعض الناس ويخسر البعض الآخر، فيترتب عليه كثير من الحوادث الخصوصية في العائلات والمنتديات ، من خصام أو وفاق من مرض أو صحة وزواج أو طلاق وغير ذلك مما قد يصدر عن تناقل الثروة وفوضى التجارة . كل ذلك راجع الى ظاهرة من الظواهر الجوية البسيطة ، وهي أن المطر عند مصادر النيل كان قليلاً في ذلك العام . وقس على ذلك سائر الظواهر الحيوية التي تبدو أول وهلة كأنها مستقلة عن الحوادث الطبيعية العامة، وانما هي من نتائجها ، فهي إذاً ثابتة لا بد من أن تأخذ مجراها أراد الانسان أم لم يرد ، وانما هو يحتال في مداراتها وتجنبها وقلماً يكون له تأثير في ذلك

فالمرض الذي ينتاب الانسان يظهر أول وهلة أنه عارض وفي الامكان تجنبه قبل حدوثه ، ولكنك عند التأمل في الاسباب التي بعثت عليه أو جرت اليه تجدتها مترابطة بأسباب ومقدمات متسلسلة لا بد من إفضاؤها الى هذه النتيجة . ولعلك لو استطعت الاطلاع على حلقات هذه الأسباب كلها لرأيته تتصل بظاهرة من الظواهر الطبيعية التي لا يمكن منعها . فالجرثومة المرضية التي لقحت المريض وأحدثت فيه المرض انتقلت اليه إما بالهواء وهبوه يرجع سببه إلى وقوع أشعة الشمس على الأرض وهو من الحوادث الفلكية التي لا يمكن دفعها، وإما أن تكون قد انتقلت يد أو أداة أو وسيلة أخرى لو تتبعناها لرأيناها ترجع الى الحوادث الطبيعية الثابتة

أعمال الانسان

بقي علينا النظر في الأفعال التي تصدر عن الانسان باختياره ، وهي التي يعبرون عنها بأعمال الارادة وعليها مدار النواميس الأدبية ونظام الهيئة الاجتماعية وروابط الناس بعضهم ببعض ، كالفضائل والرذائل والعلم والجهل والاقدام والحمول وكل ما

يصدر عن العقل أو الخلق أو العادة أو التربية . فهذه تظهر بادية الرأي ناتجة عن ارادة الانسان ، ولكننا لو تتبعنا علة ما نراه في الناس من الفضائل أو الرذائل ، وما نرى من تفاوتهم في العقول والقرائح ، لمان علينا الرجوع بتلك الاعمال الى أسباب قديمة . ويبان ذلك أن الانسان صنعة ثلاثة عوامل رئيسية : الوراثة والاقليم والتربية الوراثة - ليس الانسان مختاراً فيما يرثه من والديه من القوة والضعف ، من الميل الى الخير أو الى الشر ، من الاقدام أو الخمول . فأعماله من هذا القبيل مقدرة بالنظر الى حال والديه . فهو منذ ولادته قدر له أن يكون كما تقتضيه الحصال التي ورثها من والديه . فلو ورث منها الذكاء والنشاط والاقدام وعلو الهمة وصدق المعاملة لقدر له أن يكون رجلاً عظيماً - وإن ظهر له ذلك مظهر الاختيار ، ففاخر أقرانه بجليل أعماله وهو يرى أنه يفعلها بمجرد ارادته فينال العلى بسعيه واجتهاده ، وما هو بالحقيقة الا آلة لما ورثه من والديه ، ولو ورث منها الضعف والخمول والبله لعاش تأساً مهاناً ضائعاً

ومثل ذلك يقال فيمن ورث من والديه الطمع أو الشره أو الكذب مع ضعف الارادة ، فشب لصاً أو مقامرأ أو سكيرأ أو قاتلاً ، فان حالته تكون مقدرة منذ ولادته ولا ذنب له في هذه ولا فضل له في تلك

وقد يتبادر الى الذهن ان الذنب أو الفضل لوالديه لأنهما أورثاه تلك الحصال ، ولكن لا ذنب لهما ولا فضل . لأنهما اما ورثا ذلك كله من والديهما أو ورثا البعض واكتسبا البعض الآخر من الاقليم أو التربية . وهكذا لو تدرجنا في البحث عن التوارث الى الجد الأول فانتا نرى بعض تلك الحصال موروثاً والبعض الآخر مكتسباً من طواريء الاقليم أو التربية . فالوراثة خلقية وما ينجم عنها ضرورى ولا سبيل الى دفعه

الاقليم - وللاقليم تأثير كبير في أخلاق الانسان وأعماله ، وهو يشمل كل ما يحيط به من البيئة كالحر والبرد والحصب والجذب ونوع المعيشة ، أو ما يطرأ عليه من العوارض المؤثرة في بدنه أو عقله مما يغير خلقه أو يضعف بعض أجزاء دماغه أو يقويها فتظهر نتائج ذلك في أعماله

والانسان منذ تصوره في الرحم عرضة للتأثيرات الخارجية . فيولد وللاقليم آثار في جسمه وعقله ، ويشب فتظهر تلك الآثار في أفعاله حتى لقد تغير أحكام الوراثة .

إذ كثيراً ما يكون الوالدان من أهل الفضل والنبيل فيولد لهما ولد شرير اكتسب ميله إلى الشر من تغير أصاب مجموعته العصبية وهو جنين أو طفل . وأعمال الإنسان مرجعها إلى الدماغ فتكون كما يكون هو . والاقليم مجموع ظواهر طبيعية أسبابها متسلسلة إلى الأزل ، فما ينتج عنها يعد أزلياً أي أنه مقدر حدوثه منذ الأزل

نزلت صاعقة في قرية فأجفل منها أهل القرية وارتعت النساء وبينهن حامل عصبية المزاج فتأثرت تأثراً ألقاها مغشياً عليها واختبطت أحشاؤها فأثر ذلك في دماغ الجنين ففسد فيه مركز الإرادة فولد الطفل ضعيف الإرادة ونشأ عرضة للشرور والمفاسد . فكل ما يفعله راجع إلى سببين أحدهما الضعف من والديه وهو ورأى وقد تقدم الكلام على قدمه . والثاني طارئ من ظواهر الاقليم وهو قديم أيضاً باعتبار أن الصاعقة نتيجة تفاعل طبيعي متسلسل الأسباب إلى الأزل كسائر الظواهر الجوية . وكثيراً ما تأول تلك الصدمة إلى تنويع دقائق الدماغ تنويعاً يحدث في العقل ميلاً إلى بعض الفضائل كالعلم أو الدين أو عمل الخير أو نحو ذلك

التربية - وللتربية تأثير في أخلاق الناس وعقولهم ، وهي تمتاز عن العاملين السابقين بأنها ليست عاملاً خارجياً كالاقليم والوراثة ، بل هي من أعمال العقل وتكاد تكون اختيارية ، ومعنى ذلك أن الدين يربون أولادهم لتقويم عوجهم أو ينشئون المدارس لتثقيف الشبان وتعليمهم أو يسنون الشرائع لتهديب الأمم وردع الناس عن الشرور إنما يغيرون شؤون المجاري الطبيعية ، فينوعون بعض ما كان من آثار الوراثة أو الاقليم . فالتربية تظهر بهذا الاعتبار أنها ليست من العوامل الأزلية التي تصح أن يقال عن نتائجها أزلية بل هي مقاومة لتلك العوامل

ونريد بالتربية كل الوسائل المؤدية إلى إصلاح شؤون الهيئة الاجتماعية وتنظيمها وتخفيف متاعب الإنسان . أهمها التعليم بأنواعه كالتعليم الطبيعي والديني والادبي والسياسي والقضائي . ويدخل في ذلك وضع الشرائع والقوانين والبحث في المرض والعلاج والاكتشاف والاختراع والتدريب على الصنائع والفنون والزراعة والتجارة وغيرها

ولو أعدت النظر في أهم وسائل التربية وهي العلم والدين والقضاء لرأيت الغرض الأساسي منها تهذيب النفس وردع المرء عن الاستسلام إلى الشهوات . والشهوات أصل الشرور ومصدر الضرر العام . فإن كلا منا يشعر عند التأمل أنه مؤلف من

عنصرين متضادين أحدهما حب الذات ، وهو ميل الانسان الى اكتساب كل شيء لنفسه ، وهو نوعان الشهوات البدنية كالطعام والشراب وغيرها ، والشهوات النفسية كالطمع والحرص وحب الفخر وغيرها . والعنصر الثانى العقل وهو القاضى العدل والفيلسوف الحكيم ينظر الى الشهوات من عرشه السامى ويهزأ بضعف الجبلة البشرية ويسعى فى اصلاح ما أفسدته ، فيضع الشرائع والاحكام قيوداً تكبح جماحها ، ويشير بالتعليم والتهديب تخفيفاً لويلاتها ويرشدها الى الدين فيمزجه بالوعيد إرهاباً وتهديداً فالعقل هو المصلح الكبير وطريق الاصلاح التريية بأعم معانيها . فهل أعمال العقل تابعة لمجارى الطبيعة ؟ وكيف تكون كذلك وغرضها فى الأكثر مقاومة الحوادث الطبيعية ؟ وهنا يقف الفكر حائراً والدهن مرتبكاً . وسبب الارتباك قصورنا عن ادراك ماهية العقل . على أننا لا نعدم باباً نرى فيه حلاً لهذه المعضلة . وذلك أننا اذا كنا لا نعرف ماهية العقل فأننا نعرف تأثير الطوارئ الطبيعية عليه كتأثيرها على سائر القوى ، وإن لم يقع ذلك التأثير عليه رأساً فهو واقع على آله « الدماغ » فيتغير بما يؤثر عليه من ماجريات الطبيعة

وجملة القول أن الحوادث الطبيعية على اختلاف نتائجها ومراميها كالتقضاء المبرم لا سبيل الى دفعه أو تبديله . فحركات عالم الجراد - وهى تشمل الحوادث الفلكية والجيولوجية والظواهر الجوية - لا خلاف فى أنها مترابطة الاسباب تجرى على نواميس ثابتة لا مرد لها ، وظواهر عالم الحياة وما يدخل فيها من الطوارئ على الاحياء ، وما يترتب على ذلك من المرض والصحة والخصب والجذب ، قد رأينا أنها ملحقه بتلك الحوادث . وأما ظواهر أعمال الانسان فانها داخلة تحت هذا الحكم مبنية على تفاعل الاقليم والوراثة ، وكلها ترجع الى الظواهر أو النواميس الحيوية . فما يحدث منها لا بد من حدوثه ، وما شأن من يحاول دفعه إلا شأن من يحاول أن يرد سيلاً جارفاً أو يوقف مطراً متساقطاً

واعتبر ذلك فى المسائل الكلية والجزئية على السواء . فالنظام الاجتماعى كما وصل الينا بما فيه من الرئاسات الدينية والسياسية وما يتخلله من قواعد الزواج والتوارث وغيرها إنما هو ظاهرة من ظواهر الحياة الانسانية ، ولكنها نتيجة مجارى الطبيعة العامة ، وأساسها تفاوت الناس فى القوى البدنية والعقلية منذ الولادة باختلاف تأثير الاقليم وغيره على أمهاتهم مع فطرة الانسان على حب الذات وطلب الرئاسة والتغلب

على سواه . وقد انتقد دعاة الاشتراكية هذا النظام وحاولوا إبداله غير مرة من عهد افلاطون والمدينة التي أشار بانشائها على النظام الجديد ، الى توماس مور المتوفى سنة ١٤٧٨ صاحب جزيرة أوتويا التي جعل نظامها مثالا لما يجب أن يكون عليه نظام الاجتماع على زعمه ، الى جون نوبس صاحب مدينة الاونيدة بجوار نيويورك سنة ١٨٤٤ ، الى غيرهم ممن لم يعجبهم نظام الاجتماع ، فأشاروا بإبداله ولم يفلحوا ولن يفلحوا ، لأن آراءهم تخالف مجارى الطبيعة ولو جاروا الطبيعة مع بعض التقيح أو التدبير لأفلحوا

واعتبر ذلك أيضاً في الحوادث الجزئية ، فان المرض اذا اتاب الانسان لا بد أن يسير سيره الطبيعي ، وليس في طاقة الطبيب أن يوقفه أو يحوله عن مجراه ، وما العلاج الذي يصفه الا حيلة يتعلل بها ريثما يأخذ المرض مجراه الطبيعي وينتهي إما بالشفاء أو بالموت

السمى والتوفيق

ويستنتج مما تقدم الجواب عن سؤال كثيراً ما يطرح على بساط البحث وهو : « هل يتوقف نجاح الانسان على سعيه أكثر مما يتوقف على الأحوال أو ما يعبرون عنه بالتوفيق ؟ » وقد رأيت مما تقدم أن الأحوال هي الأصل ، أعنى مجارى الطبيعة فسعى الانسان للرزق مثلاً يقتضى أولاً وجود الأسباب المساعدة على العمل . فاذا كان مزارعاً فلا ينفع سعيه إلا أن يكون هناك حقل يزرعه ، والتاجر لا فائدة من سعيه ان لم يجد سلعاً ينقلها ويبيعها ، والصانع لا تنفع صناعته ان لم يجد المواد التي يصنع منها السلع ونحوها . فهذه كلها من نتائج الحوادث الطبيعية ولادخل لارادة الانسان أو سعيه فيها . وهى قواعد ارتزاقه فضلاً عما قد يعترض سعيه في أثناء عمله من الطوارئ الطبيعية من جذب أو خصب أو مرض أو صحة أو حرب أو نوء أو عاصفة تقف في سبيل سعيه أو تمهد له أسباب النجاح ، فهذه لا دخل له في وجودها وانما هو يحتال في تدبيرها بحيث ينتفع بها أو يجتنب أذاها . وهنا يتفاوت الناس في اقتدارهم على تدبير تلك الاحوال ومقدار ما يستخرجون من نفعها حسب تفاوتهم في مساعيهم ومواهبهم ، حتى هذا فانه من جملة الحوادث الطبيعية لأنه ناتج عن مزاج طالب الرزق ودرجة قواه العاقلة وهما من ثمار الاقليم والوراثة والتربية كما تقدم فلا حيلة له فيها

ومع ذلك فالإنسان يشعر بأنه حر الإرادة وأنه مسئول عما يعمل ، وعلى هذا الشعور وهذه المسئولية يتوقف نظام الهيئة الاجتماعية وشرائع الأمم ، وبدونهما يكون الوجود بجملته عبثاً . فلا بد أن يكون للعقل نوع من الاستقلال في أعماله مع تأثره بالعوامل الخارجية . على أن ما يتأثر بتلك العوامل آله وليس هو . فما يظهر من الخلل في أعماله لم يتطرق إلى جوهره . ويؤيد ذلك أن الإنسان لو تتبع تاريخ أحكام عقله على شهواته منذ حداثة إلى كهولته لرأى العقل والشهوات في حرب دائمة ، وأن العقل يقوى على الشهوات بتوالي السنين ، حتى إذا أدرك الشيخوخة تمت له السيادة فيصبح بعيداً عن الخطأ قليل السقوط لان العناصر المقاومة لاغراضه ضعفت أو انحلت . ولا يعترض على ذلك بما يصيب العقل من الخرف في الشيخوخة فان الضعف حينئذ في الدماغ وليس في العقل نفسه . ونرى من ثبات العقل في أحكامه على اختلاف أطوار الحياة انه شيء غير المادة وأن له نوعاً من الاستقلال يجعله مسئولاً عن أعماله . لأن حكمه على الشهوات منذ الشبوية إلى الشيخوخة واحد . وإذا غلبت هي عليه في الشبوية فلائها حينئذ أقوى منه ، وقد يطاوعها هو أو يساعدها لكنه يفعل ذلك وهو يعتقد أنه يفعل خطأ

[عن الهلال سنة ١٩ صفحة ٣٣]

هل فى الوجود عالم آخر

لا يخفى ان البحث فى المعاد من أقدم بحوث الانسان . وما من أمة ارتقت مداركها الا فكرت فى مصيرها بعد الموت . وذهب الاكثرون الى أن فى الوجود عالماً آخر ينتقل اليه أهل هذا العالم يعاقبون فيه أو يثابون . وقد أسندوا أحكامهم الى العلم المعروف عندهم ، ولذلك كانت كتب الأقدمين مشحونة بالأدلة البنية على فلسفتهم وعلومهم مما لا نفهمه لبعده مصطلحاتهم عن مصطلحاتنا واختلاف قواعد علومهم عن قواعد علومنا . كان مدار الأقدمين فى إثبات المعاد على البراهين الجدلية التى هى من قبيل علم الكلام ، وأكثر العول فيها على الألفاظ . أما اليوم فان علومنا مبنية على المحسوسات ومرجعها الى العلوم الطبيعية المؤيدة بالتجارب التى لا يبق معها مجال للريب . ولا يمكن الاستدلال على هذه الحقيقة بطريق هذه العلوم وهو عمل شاق لا ييسر الوصول اليه ، ولكننا نبحت فيه على سبيل الاستنتاج العقلى دون أن نتوقع وصولنا الى برهان صريح

يختلف النظر فى هذا الموضوع عنه فى مسألة الأرواح . ان هذه لا نرى اثباتها ضرورياً لنكلمة النظام ، وأما الخلود والمعاد فوجداتنا يدل على حاجة الطبيعة اليهما . إذ لا يمكننا أن تصور هذا الوجود صائراً الى العدم . واداكنا قد أتينا هذا العالم لنقضى فيه أياماً ثم نتلاشى كان وجودنا عبثاً وكانت الخليفة برمتها ألعوبة لا معنى لها ولا فائدة منها

واذا بحثنا فى المعاد والخلود بالنظر الى العلم الطبيعى لا نراها يخالفان النواميس الطبيعية ، لأن الخلود خاصة من خصائص مادة هذا الكون ، إذ قد ثبت بالكيمياء والطبيعات ان المادة والقوة وهما أساس الموجودات لا تتلاشيان ، وإنما تتحولان من صورة الى صورة باختلاف التركيب والتحليل على نسب متفاوتة . وما الموجودات

على اختلاف أحوالها من الجماد والنبات والحيوان الا من ظواهر ذلك التحول . فمقدار المادة أو القوة في هذا الكون واحد منذ الخليقة الى الآن ، وسيبقى كذلك الى الأبد لا يزيد قمحة ولا ينقص قمحة . فاذا كان الخلود من خصائص المادة الأصلية المكونة منها الموجودات ، فهل يستحيل أن يلازمها في بعض صورها ؟

بقي أن ننظر في هل هناك عالم آخر غير هذا يجري فيه العقاب أو الثواب ؟ ويدلنا النظر في نظام الموجودات ان هذا العالم الذي نحن فيه لا يكون تاماً أو معقولاً الا اذا فرضنا عالماً آخر متصلاً به يكون متمماً له . واليك البيان :

. اذا تدبرنا حوادث الطبيعة رأيناها تجري على قواعد ثابتة ضمن حدود معينة ، فالسيارات تجري في أفلاكها بأزمنة ومسافات محدودة بنظام تام بحيث نستطيع التنبؤ عن مسير كل منها وتعيين المكان الذي يبلغه بعد مائة أو ألف سنة أو أكثر . ونعرف أوقات الكسوف والخسوف بالدقيقة والثانية والثالثة . ونرى الفصول الأربعة تتوالى بأوقاتها على نظام معلوم . واذا نظرنا الى سائر الحوادث الطبيعية لا نعدم لها تعليلاً يرتاح اليه العقل ويستتير به الذهن . فاذا تساقط المطر علمنا أنه بخار الماء الذي تصاعد بحرارة الشمس عن سطوح البحار ثم تكاثف يبرد الجو فعاد ماء وتساقط مطراً ، ثم يجري جداول وأنهاراً تصب في البحار فترجع الى حيث أتت ، فتعود الشمس فتبخرها فيتصاعد بخارها في الجو حتى يتكاثف بالبرد وينزل مطراً وهكذا على توالي الأدهار

واذا أشعلنا شمعة حتى احترقت كلها علمنا أنها لم تتلاش ، ولكنها تحولت الى مواد غازية لا تدركها أبصارنا . واذا استقبلنا جبلاً من نور الشمس بموشور فانحرف الى ألوان النور السبعة علمنا أن النور مؤلف من هذه الألوان ، واذا مزجناها عاد النور الى ما كان عليه

ولو صبينا حامض الكبريتيك على كربونات الكلس لا نرتاب مطلقاً أن المركب الحاصل من ذلك إنما هو كبريتات الكلس وقد أفلت غاز الحامض الكربونيك في الهواء . ومثل ذلك يقال في سائر التفاعلات الكيميائية فان نواميس تركيبها وتحليلها من أدق النواميس وأضبطها . وشاهد النظام في ذلك انك اذا عمدت الى عمل تنبأت عن عواقبه قبل وقوعه ، أو لو رأيت حادثاً استطعت تعليله بما يرتاح اليه عقلك ولا يبقى لديك مكان للابهام أو الالتباس

واعتبر ذلك في ظواهر الحياة ، فاننا اذا غرسنا بذرة زيتون في الأرض علمنا يقيناً أنها لا تنبت الا زيتونا ، وبذر الليمون لا ينبت الا ليموناً ، وهكذا في سائر أنواع النبات . ونعلم يقيناً أيضاً ان النبات لا يولد حيواناً ولا الحيوان نباتاً . وان لكل نوع من النبات أو الحيوان عمراً لا يتعداه . وفي أعمال الحياة نواميس جارية بغاية الدقة ، فالحيوان يتولد من جنين والجنين من بيضة وكل ذلك بنواميس جلية يرتاح اليها العقل . ولو أردنا تعداد الامثلة لضاق بنا المقام

فالنظام شامل للكائنات ، وهي مرتبطة بعضها ببعض بسلاسل من الأسباب والنتائج ، لا يسع العقل الا التسليم بها والرجوع اليها . فاذا سقط حائط على مار فقتله ظننا أول وهلة ان ذلك حدث بالمصادفة ، ولكن المصادفة اسم لا معنى له لأن الحائط لم يقع الا بعد أن أثرت فيه فواعل الرياح والحرارة والمطر أعواماً ، والريح لم تمر به الا مدفوعة بعوامل طبيعية معلومة اقتضتها نواميس الرياح المقررة . والرجل لم يمر بجانب ذلك الحائط الا لأسباب اقتضت مسيره ، ولو بحثت عنها لرأيتها مبنية على نواميس طبيعية راهنة لا مناص له منها . واذا مات واحد بغتة يتبادر الى ذهننا أن موته كان مصادفة أو لغير سبب ، ولكننا لو فتحنا الجثة لوجدنا في بعض أعضائه الرئيسية مرضاً تمكن به لأسباب مبنية على نواميس طبيعية

وخلاصة القول اننا نرى الحوادث الطبيعية مما يتعلق بالمادة والقوة على اختلاف مظاهرها ، جارية بكل دقة ونظام ، ولكل منها نواميس وقواعد وتعاليل يرتاح العقل اليها ويعجب بدقة نظامها وصحة مقدماتها ونتائجها

ولا نزال نرى ذلك النظام مرعياً حتى نصعد من الأعمال المادية الى الحوادث النفسية المعنوية ، أو الأدبية المتوقفة حسب الظاهر على الحوادث الطبيعية ، فنرى فيها نقصاً أو خلافاً يقف بنا حيارى لا نعلم وجه الحكمة أو العدل في وقوعه

فاذا أصيب أحدنا بمرض وتمكن فيه حتى قضى نحبه ، فلا نعدم وسيلة في تعليل سبب المرض وكيفية الوفاة والرجوع فيه الى نواميس طبيعية مقررة . واذا أصابت أحدنا مصيبة من فقر أو شقاء لا نعجز عن تتبع ذلك الى أصوله وأسبابه ونعمله تعليلاً يقبله العقل . وكل ذلك راجع الى النواميس الطبيعية المتعلقة بالمادة والقوة . ولكننا لو نظرنا الى مجمل هذه الحوادث من وجهها الأدبي أو قسناها بمقياس العدل أو حاولنا تطبيقها على أحكام العقل ، لرأينا فيها خلافاً أو نقصاً لا يزيدنا الا جهلاً ولا

يزداد بحثنا فيها الا تعقيداً حتى يقودنا الى الشكوك وتضارب الظنون ولايضاح المراد تقسم حوادث هذا الكون الى مادية ، وأدبية ، أو معنوية . فالحوادث المادية نريد بها ما هو جار من تفاعل المادة والقوة كالحوادث الفلكية والظواهر الجوية والأفعال الكيماوية ونواميس النمو في النبات والحيوان وما جرى مجرى ذلك من الحوادث الجارية في الطبيعة . ونريد بالحوادث الأدبية أو المعنوية أفعال النفس بالنظر الى أحكام العقل على ما يظهر لنا من مجمل حوادث هذا الكون ونسبتها الى ما نشعر به أو نتوقعه من الحكمة في الخلق . ومن أمثلة أعمال النفس المشار اليها حكماً على بعض الحوادث من حيث انطباقها على العدل أو الشفقة أو الخنو أو عدم انطباقها . مثال ذلك اذا سمعنا أو قرأنا أن رجلاً قتل ابنه عمداً فاننا نشعر بانقباض ونتمنى الانتقام من القاتل ولو كنا لا نعرفه أو لم يكن لنا علاقة بالمقتول . وبالعكس اذا سمعنا أن رجلاً انتصر لمظلوم فأنجمده وأتقذه من يد ظالم ، فاننا نشعر بارتياح الى هذا العمل ونرى في أنفسنا ميلاً الى الفاعل رغبة في الثناء عليه أو مكافأته ، فيدل ذلك على أن في طبيعتنا قوة تقيس بها الحوادث المعنوية ونحكم بصوابها أو خطئها بلا تعليم ولا تدريب . فوجود هذه القوة الفطرية فينا يقتضى انطباقها على سائر القوى واداً تأملنا في ماجريات هذا الكون نرى المادية منها منطبقة على أحكام العقل ونرى في أنفسنا ارتياحاً اليها لأنها جارية على نواميس مقررة مرتبطط بعضها ببعض بنظام معلوم وعلى وتيرة واحدة بحيث إذا علمنا مقدماتها تنبأنا بنتائجها بناء على علمنا أن للسبب الواحد نتيجة واحدة دائماً

أما الحوادث الأدبية المعنوية أو النفسية فعلى خلاف ذلك ، وقل أن نرى فيه ما ينطبق على أحكام العقل أو ترتاح اليه النفس . مثال ذلك رجل قضى حياته في عمل البر والاحسان إلى الفقراء واعدة المصابين ، عاملاً على التقوى والورع ، ونرى النكبات مع ذلك تنوالى عليه والضيق يحرق به فلا يكاد ينسى مصيبة حتى يصاب بأخرى ، فيقضى حياته أسفاً كثيلاً وربما مات كمداً وحزناً . ورجل لا ديدن له إلا ارتكاب المحرمات واتيان الموبقات لا يفتر عن الأذى والظلم ونرى الخيرات تنهال عليه والسعد يخدمه فيقضى حياته سعيداً متمتعاً بملأ الدنيا ونعيمها !

وهناك فتى غض الشباب يانع الفؤاد ذكى فطن يتوقع الناس منه خيراً وهو راغب في خدمة بنى الانسان أخذ يهيء نفسه وآماله واسعة وصدره رحب وقلب

والديه عالق به يعدان الساعات لجنى ما غرساه فيه من العلوم والآداب للتمتع بشمر اتعابهما . ولكنه لا يكاد يبدأ بالعمل حتى تدهمه المنية فيقضى نحبه فتضيع بموته الآمال ويذهب تعب واستعداده أدراج الرياح !

وهناك شاب آخر ينشأ على المنكرات وأذية أهله ومعارفه فيطلب الناس موته ويتمنون قضاء نحبه ، ولكنه يعمر طويلاً ويتمتع بثمار تعب وربما بتعب سواه !

وهناك طفل ولد مريضاً بمرض ورثه عن والده فقضى حياته (القصيرة) يقاسى من العذاب من المرض حتى مات وهو لم يقترف ذنباً . وقد يتفق أن والده الذى جر عليه هذا الوبال لم يقاس من عواقب مرضه امرأً يسوءه . وآخر ورث عن والده ثروة طائلة وصحة جيدة فعاش فى رغد ورخاء متنعماً منغمساً فى الترف عاكفاً على الملاهي ، وقد يكون شريراً فيستخدم أمواله ونفوذه للاضرار بالناس . وآخر ورث عن والده الفقر أو مات والده مديناً وقضى هو كل حياته يعمل ويمجد لوفاء الدين حتى مات من عظم الشقاء والبلاء !

وهناك أرملة أحبت البقاء من أجل ولد وحيد ربه بدموع عينيها وعمل يديها منذ دب إلى أن شب ، اذا مشى راقبته عيناها أو تكلم خفق له قلبها واذا تبسم انتعشت جوارحها واذا غاب شيعه عقلها ، فاذا دنت ساعة عودته جعلت تطل من النوافذ وقد شاعت عيناها ، وكلما رأت شبحاً ظنته ابنها فلما أبطأ قليلاً خارت قواها وجشت تصلى وتطلب الى الله أن يحرسه من نائبات الزمن ، فاذا عاد نسيت كل أتعابها وقامت بخدمته تحمد الله على نعمه . فلما شب لم يعد همها الا الاهتمام بزواجه فكلما رأت فتاة نظرت اليها من وجه المناسبة بينها وبينه ، وهي تظن أن ليس فى الدنيا فتاة تليق بابنها ، حتى وقع اختيارها واختياره على عذراء تنطبق أوصافها على ما يريدان ، فخطبتها له وأخذت تعد معدات العرس فاستقدمت الفراشين والنجارين وابتاعت أحسن الاثاث وهي تعد الايام والساعات منتظرة يوم الفرح وهي فى ذلك أصيب العريس بمرض لم يمهله ليلة فقضى وترك والدته فى حال أنت أدري بها !

وهذا خريستوفورس كولومبوس مكتشف أميركا جاء العالم بخدمة لا تعادلها خدمة ، ولكنه قضى حياته فى الخطر والمشقة ، ومات حزيناً يائساً . وكم من المخترعين والمكتشفين الذين يذيون أدمغتهم وينهكون أجسامهم فى البحث والتنقيب حتى

يخترعوا آلة أو يكشفوا نجباً ، ولكنهم يموتون من عواقب الشقاء والتعب وهم لم يذوقوا ثمرة أعمالهم !

هذه أمثلة قليلة تذكر القارىء بحوادث كثيرة أغرب منها ، سمعها أو شاهدها ، وكلها تدل على اختلال الحوادث الأدبية وعدم انطباقها على أحكام العقل وشعور النفس . فهذه الأمثلة ونحوها لا تدل على نظام عاقل ، ولا نرى فيها حكمة أو رابطة كما نرى في الحوادث المادية ، لأن أحكام عقولنا تقضى على فاعل الخير بالخير وعلى فاعل الشر بالشر وتعلمنا الشفقة على المصابين والحزنى ونصرة المظلومين والنقمة على الظالمين مما لا نراه فيها

فنظام هذا الكون يدل على حكمة فائقة في وضعه ، ونرى آثار هذه الحكمة في كل عمل من الأعمال المادية . أما الأعمال الأدبية فقلما نرى حكمة فيها ، فيظهر أن في هذا النظام نقصاً من جهة معلومة هي الحوادث الأدبية أو المعنوية . ولا يعقل أن الذى أوجد هذا النظام المحكم أراد أن يكون فيه نقص أو ظلم أو اجحاف إلا أن يكون قد جعل لهذا الكون تنمة تسد هذا النقص . ولا يمكن أن يكون ذلك إلا في عالم آخر نظامه متمم لهذا . وبما أن ذلك النقص متعلق رأساً بالإنسان فلا يسد الحلل إلا اذا وجد الإنسان في ذلك العالم وهو لا يكون هناك إلا مبعوثاً ، وهو المعاد فهل في الحوادث الطبيعية ما ينافى هذا القول ؟ وهل يترتب على فرض المعاد مناقضة لنظام الكون المعروف ؟ كلا . لأننا لم نستطع حتى الآن ادراك حدود هذا الكون ولا الزمان الذى وجد فيه فكيف يمكننا الحكم قطعياً على ما وراءه أو على ما لا يقع تحت حواسنا منه ، ومثلنا في ذلك مثل رجل مغمض العينين حمل الى حديقة ثم رفع الغطاء عن عينيه فمشى في الحديقة فاذا هى محاطة بسور عال لا يمكنه أن يتعداه ولا أن يرى ما وراءه ، فلو جاءه مخبر بأن وراء هذا السور بحراً أو براً أو وادياً أو جبلاً أو مدينة ، فلا يمكنه أن يكذبه ولا هو مكلف بتصديقه حتى يعتقد صدق قوله إلا اذا أقام له دليلاً يقبله عقله

فوجود العالم الآخر لا ينافى نظام هذا العالم بل هو متمم له كما تقدم

[عن الهلال سنة ١٧ صفحة ٤٧٠]

الحب والجاذبية

ما هي الجاذبية

هي قوة من القوى الطبيعية ملازمة للمادة لا تنفصل عنها بسبب من الأسباب . وبالجاذبية تطلب كل دقيقة من دقائق المادة وكل جسم من أجسام الكون على اختلاف أشكالها واقدارها الاقتراب من الأجسام الأخرى . وبها تستقر الثوابت في أماكنها وتدور السيارات في أفلاكها ، وبالجاذبية تتماسك أجزاء المادة بعضها ببعض ، وبها تتقارب تلك الأجسام فتتألف الاجرام ، وبها تمتص الجوامد السوائل أو الغازات فيتداخل بعضها في بعض ، وبالجاذبية تتحد العناصر فتتألف منها المركبات على اختلاف خصائصها وصفاتها . فهي بهذا الاعتبار تبدو لنا على سبعة أشكال

(١) جاذبية الأفلاك وبها تتوازن الاجرام السماوية فيحفظ كل منها مكانه اما ساكناً وإما متحركاً

(٢) جاذبية الالتصاق وهي تجاذب دقائق المادة الواحدة بعضها الى بعض كتجاذب دقائق الخشب أو دقائق الحجارة أو الماء أو غيرها وبها يحفظ كل جسم قوامه وشكله

(٣) جاذبية الملاصقة وهي تجاذب أجسام مختلفة المادة والشكل فتلتصق معا كتجاذب الخشب والغراء أو تماسك الطين والحجر

(٤) الجاذبية الشعرية وهي القوة التي يمتص بها الجامد جسماً سائلاً كامتصاص الاسفنج أو الخشب أو الحجارة للماء أو نحوه من السوائل . أو غازاً كامتصاص الماء للهواء

(٥) الجاذبية الكيماوية ويسمونها أيضاً اللفة الكيماوية وهي القوة التي

تتحد بها مواد مختلفة فتولد مركبات جديدة كاتحاد الفضة والحامض النتريك فيتولد منها تترات الفضة (حجر جهنم)

(٦) الجاذبية المغنطيسية أو الكهربائية وهي قوة جاذبة تظهر في حجر المغنطيس أو تتولد في المجارى الكهربائية

(٧) جاذبية الثقل وبها تقاس أوزان الاجسام باعتبار جذب الارض لها هذه هي ضروب الجاذبية ومرجعها كلها الى الجاذبية العامة المستقرة في دقائق المادة ، فان كل دقيقة منها تجذب ما حولها فتجعل نفسها مركزاً والكون كله دائرة حولها . ومن تبادل هذا الجذب في الدقائق كلها تتألف الاجسام على اختلاف كثافتها ومقاديرها ، ومتى تألفت الاجسام الصغيرة أصبح كل جسم بنفسه مركزاً جاذباً لما حوله حتى يتألف من الاجسام الصغيرة جسم كبير كالارض مثلاً وسائر الاجرام ، فان كلاً منها مركز من مراكز الجذب يجذب الاجرام الاخرى اليه . وقد تتألف الاجرام على شكل مجموعات تجذب مجموعات أخرى ، فان النظام الشمسى مؤلف من عدة اجرام كل منها يجذب الآخر ، وهي كلها معاً تجذب النظمات الاخرى وهكذا الى ما لا يدركه العقل

ما هو الحب

اختلف العلماء في تحديد الحب وتقسيمه وتعليقه وأطالوا الجدل فيه مما لا حاجة بنا اليه ، لأننا انما نختار من طرق البحث أبسطها وأسهلها لئلا نجر القارىء الى غياهب التعقيد والتشويش مما لا فائدة منه . فالحب غريزة فطرية في الانسان تتألف بها القلوب ويتم بها الاجتماع البشرى ، وهي أنواع تتباين مظاهرها وإن كانت ترجع كلها الى مبدأ واحد . واليك أنواعها :

(١) حب الذات وهو أساس كل حب ومنه المبدأ واليه المصير . فان كل انسان يحب ذاته فوق كل شيء ، حتى الحيوان والنبات ، فان في كل فرد من أفرادها ميلاً لا اكتساب كل شيء لنفسه وهو حب الذات

(٢) حب البنين والاقارب وهو يمتاز عن حب الذات ولكنه يليه في المرتبة ، فان الانسان يحب ذاته أولاً ثم أولاده فأقاربه

(٣) حب الاصدقاء والمعارف والجيران

(٤) حب الوطن والملة والمذهب

(٥) الحب العام وهو ميل الانسان الطبيعى الى الاجتماع والاستئناس بينى جنسه

(٦) الحب الجنسى وهو الميل المتبادل بين الاناث والذكور . وهو ضرب آخر

لا يقاس بغيره من ضروب الحب

واذا دققنا النظر فى كل هذه الأنواع وبحثنا فيها بحثاً تحليلياً ، رأيناها ترجع الى

نوع واحد منها هو حب الذات ، فان حب الانسان نفسه يحمله على حب أبنائه وأهله

وأصدقائه ووطنه ودولته بل هو أصل الاجتماع ومرجع آمال الانسان

فلاسان بحب الذات يطلب لنفسه كل لذة ومنفعة ، ثم يطلب ذلك لأقرب الناس

اليه فينشأ نظام العائلات ، فاذا تألفت العائلة وأصبحت جسماً واحداً يجتذب الخير له

بلا نظر الى استقلال أفرادها فيتكون من تآلف العائلات وسائر الجماعات جسم آخر

كالأمة أو الملة أو الطائفة من أى مذهب . ولكل أمة أو طائفة دواع مشتركة بين

أفرادها يطلبون بها النفع لهم جميعاً باعتبار المجموع بلا نظر الى العائلات أو

الأفراد ، ويحصل بين الدول أو الأمم صداقة أو محبة هى غير أنواع الحب الأخرى

ولكنها ترجع كلها الى حب الذات

بقى علينا الحب الجنسى وله مزية أخرى تميزه عما سواه ، فهو كثيراً ما يكون

قهرى غير اختيارى ، وإن يكن فى أوله اختيارياً ، على أنه راجع مع ذلك الى حب

الذات . لأن الرجل يرى فى حبه المرأة ارتياحاً تتطلبه نفسه فاذا أحبها إنما يجب

هوى نفسه

فاذا اتضح كل من ضروب الحب والجاذبية على حدة ، آن لنا أن نبين أوجه

المطابقة أو المقابلة بينهما . فلننظر أولاً فى أوجه المشابهة بينهما بوجه عام فنرى للجاذبية

ناموساً مشهوراً هو « أنها تزداد قوة بازدياد القرب بين الاجسام المتجاذبة » والحب

كذلك ، فهو يكون على أشده بين الأقربين ويقل كل ما بعدت العلاقة ، وزد عليه أنه

لا يحصل بين الغرباء إلا بالمعاشرة والمزاولة وهى تقوم مقام القرب . ومن نواميس

الجاذبية أن كل دقيقة تجتذب ما حولها لنفسها ، والحب يقضى على كل فرد أن يجتذب

ما حوله اليه ، وإذا رأيت فى اجتذاب الحب تمييزاً بين النافع والضار ، فاعلم أن ذلك

الاختيار إنما هو من أعمال العقل . ولو ترك الحب وشأنه لاجتذب كل شئ نافعاً

كان أو ضاراً

وترى تلك المشابهة متسلسلة في ضروب كل من الحب والجاذبية على نسبة واحدة .
فحب البنين يقابل جاذبية الالتصاق وحب الاصدقاء والجيران يقابل جاذبية الملاصقة ،
والتحاب بين الدول يشبه جاذبية الافلاك لأن تحالف الدول يحفظ نظام العمران كما
تحفظ جاذبية الافلاك نظام الكون

وأما الحب الجنسي فانه يقابل الجاذبية الشعرية والجاذبية الكيماوية معاً . ومن
غريب المشابهة بينهما أن الجاذبية الشعرية لا تكون إلا بين مادتين مختلفتي الكثافة .
فاما أن تكون احدهما جامدة والاخرى سائلة كاجتذاب السكر والخشب للماء أو غيره
من السوائل ، أو تكون الاثنتان سائلتين وبينهما تفاوت في الكثافة كالماء الصرف
والمياه المعدنية أو نحوها ، أو تكون بين جامد وغاز ، أو بين سائل وغاز . ويتم الجاذبية
الشعرية بين السوائل بواسطة غشاء ذي مسام يفصل بينهما كالجلد الرقيق أو الخزف
الفخار أو نحوها . وهو ما يعبرون عنه في الطبيعيات بالاندسموس والاكرسموس ،
أي الدخول والخروج . ومن نواميس الاندسموس والاكرسموس أن السائل اللطيف
يطلب الكثيف ويسعى اليه ، ومعنى ذلك أنك اذا قسمت وعاء في منتصفه بحاجز من
صفاق غشائي كجدار المثانة أو نحوها ، وصيبت في أحد القسمين ماء نقياً ، وفي القسم
الآخر مذاب الملح بمقادير متساوية ، فإن السائلين يخرقان الغشاء بالجاذبية الشعرية
ويطلب أحدهما الآخر ، ولكن مقدار الماء الصرف المنسكب في مذاب الملح يكون
أكثر من مذاب الملح المنسكب في الماء . وعلى هذا المبدأ تفعل الاملاح في اطلاق
الامعاء ، فالملح الانكليزي أو المياه المعدنية اذا نزلت الامعاء كان بينها وبين مصل الدم
غشاء الامعاء ، وهو ذو مسام فيحصل بين السائلين اندسموس واكرسموس . وبما
أن مذاب الملح الانكليزي أو الماء المعدني أكثر من مصل الدم ينسكب من المصل
في الامعاء كميات وافرة تتضاعف بما يهيجه الملح في غشاء الامعاء فيزداد الانسكاب
فترى مما تقدم أن الجاذبية الشعرية هي تجاذب دقيق بين مادتين احدهما كثيفة
والاخرى لطيفة ، ويحصل عن التجاذب اختلاط كلي . ولا يخفى ما بين ذلك والحب
الجنسي من المشابهة ، فإن هذا أيضاً لا يحصل إلا بين جنسين أحدهما كثيف (نشط)
والآخر لطيف . ويحدث فيه امتزاج بين روي المحبين لا يحدث في سائر أنواع الحب
وهو أكثر تلك الانواع خروجاً عن سلطة العقل

ومن غريب المشابهة أيضاً أن الجاذبية الشعرية تليها الجاذبية الكيماوية غالباً ، لأن

المواد قبل أن تتركب تمتزج ، والامتزاج يشبه الجاذبية الشعرية ، فإذا حصلت الجاذبية الكيماوية تركب العنصران المتجاذبان ، فيتكون من تركيبهما مادة جديدة ذات خواص مستقلة هي غير ذينك العنصرين . وكذلك في الحب الجنسي فإنه إذا انتهى بالزواج كون مولوداً جديداً ذا نفس مستقلة

وما أشبه الجاذبية الكهربائية أو المغناطيسية بالحب الكاذب الذى إنما يظهر لغرض فى النفس ثم يزول بزوال ذلك الغرض ، فإن الجاذبية المشار اليها إنما هي ظاهرة من ظواهر بعض المجارى الكهربائية ، فإذا بطلت تلك المجارى بطل الجذب

النفور والحرارة

وقد يعترض بأن الحب فى الناس يخالطه ضد هو النفور أو البغض مما لا نرى مثله فى الجاذبية . والجواب عن ذلك ان فى المادة قوة مستقرة بين دقائقها يقال لها قوة الدفع (ضد الجذب) ، وبها تحفظ الدقائق الابعاد فيما بينها ويعسر ضغطها وتزيد قوة الدفع بالحرارة . فالحرارة فى المادة تشبه النفور فى الناس . ثم لو نظرنا الى النفور على اختلاف ضروبه وحلله تحليلالوجدا سببه الحسد وسبب الحسد اشتاء خير فى أيدي الآخرين يرجو الحاسد الحصول على مثله . فكأنه يتصور أن ذلك الخير كان مقدوراً له فأخذه المحسود من بين يديه عنوة أو وقف فى سبيله فحال بينه وبين ما يرجوه . وقد يكون السبب فى النفور مناظرة على أمر أو مسابقة اليه فيقع التنافر بسبب ذلك ، وربما كان للنفور أسباب أخرى مرجعها جميعاً الى ما يخالف مقتضيات حب الذات . فالنفس تطلب أموراً تسعى فى الحصول عليها ، وكل ما يقف فى سبيلها يهيج فيها حاسة النفور . ومثل ذلك الجاذبية فإن الجسم اذا سقط من مكان الى آخر بقوة الجذب فاعترضه جسم آخر حتى صده عن مقصده تولدت من تصادمهما حرارة فتزيد قوة الدفع بين دقائق المادة . وزد على ذلك ان القوى الطبيعية : النور والحرارة والكهربائية والجاذبية ، إنما هي قوة واحدة يتحول بعضها إلى بعض تحت أحوال مخصوصة ، ومنها جاذب ومنها دافع . وكذلك العواطف الادبية كالحب والنفور ، فانهما من مصدر واحد يتحول أحدهما إلى الآخر ويسهل تحولهما ويتعدد كلما اشتد ، ألا ترى العاشقين كلما اشتد فيهما العشق تعدد تغاضيهما فيحاولا لهما العتاب والمصافاة ؟ !

[عن الهلال سنة ٧ صفحة ٤٢٧]

هذبوا أبناءكم وهم اطفال

الناس من حيث تأثير التربية في الانسان فريقان : فريق لا يرون للتربية فائدة على الاطلاق ، وعندهم أن الانسان إنما يشب على ما فطر عليه إن خيراً وإن شراً . فالصادق عندهم مفطور على الصدق منذ ولادته ، والكاذب مفطور على الكذب وكذا الكريم والبخل والتقدم والكسول وغيرهم . وحجتهم في ذلك أن عشرة إخوة قد يرون في بيت واحد وأحوال واحدة يربيههم أب واحد وأم واحدة ، ثم يتعلمون في مدرسة واحدة ، ومع هذا فإن كلا منهم يشب على خلق خاص به ، وقد يكون بينهم الصادق المبالغ في الصدق ، والكاذب المبالغ في الكذب ، أو الفاضل العفيف والسافل الدنيء . - فآين تأثير التربية في هؤلاء ؟ فعندهم أن التربية هي مصقلة تصقل بها المواهب كما يصقل النحاس والفضة والذهب والناس وغيرها ، فانها تنظف الظواهر ، ولا تتطرق الى البواطن ، ولا يلبث كل من هذه المعادن أن يعود الى طبعه بعد قليل ، لأن النحاس لا يزال نحاساً والذهب لا يزال ذهباً والفضة فضة وفريق يزعم أن الانسان صنعة التربية يكون كما يشاء مربيه فيشب على ما يتعوده من خير أو شر . وقلما يكون للفطرة تأثير في أخلاقه وأطواره . بل هو كالعجينة أو الطينة ما تريد طبعه فيها انطبع واذا جفت ظل هذا الطبع فيها . وحجتهم أن الطفل يولد وهو لا يدري شيئاً ولا علم له بشيء فيكتسب العلم مما يقع عليه بصره أو يطرُق سمعه من الحوادث الجارية حوله . فاذا كَلَّوه بالعربية شب وهي لسانه أو بالانكليزية فكذلك أو بكليتهما فيشب وهو يتكلمهما . واذا ربوه على اعتبار الخير شراً أو الشر خيراً شب على هذه التربية والواقع أن التربية ليست من قبيل صقل النحاس أو الفضة أو الذهب أو غيرها من المعادن لأن هذه أجسام جامدة والانسان حي نام . ولا هي من قبيل العجين أو

الطين فان هذين لا حياة فيهما ولا مرونة تدفعهما الى طريق يستدعيها النمو .
والانسان فيه منذ طفولته قوة كامنة تدفعه الى النمو والتغير شأن الاجسام الحية
وإنما الانسان من حيث التربة وسط بين ذينك القولين فهو كالشجرة تنمو
مستقيمة أو معوجة بحسب ما يطرأ عليها من المؤثرات . فلو ألقيت بعض بذور
البرتقال في بستان ولم تتعهد بها بالسقي أو الاصلاح ولا تعمدت أذيتها بوجه من
الوجوه فانها تنمو وتصير أشجاراً وفيها المعتدل والمعوج والقصير والطويل والمثمر
وغير الثمر ، وفيها ما لا يكاد يثمر حتى يبس وفيها ما لا ينبت بالكلية . ولو تتبعنا
أسباب ذلك لرأينا بعضه يرجع الى أصل تركيب البذور والبعض الآخر يتعلق
بالظواهر الجوية والبعض الآخر بالحوادث الأرضية - هذا شأن الانسان اذا ترك
للطبيعة ولم يعتن بتربيته . فقد يكون فيه استعداد للاعمال العظمى وفطرة غريزية
للاخلاق الحسنة وقد يكون مفطوراً على الرذائل والحمول فيشب بمقتضى ذلك مع
ما قد يطرأ عليه في طفولته من الطوارئ الخارجية وهي مختلفة وتأثيرها على
الناس مختلف

أما اذا غرست تلك البذور بيدك في أمكنة أبعادها متناسبة ثم تعهدتها بالسقي
والاصلاح ، فاذا تبينت في بعضها ميلا الى الاعوجاج تلافيته وأسندتها وقومتها وغصنها
لا يزال لدناً ثم تعهدتها بالمقراض فقطعت ما ينبت فيها من الاغصان الفاسدة أو
المعوجة - إذا فعلت ذلك بعناية وتعقل لا تكاد ترى في بستانك شجرة عوجاء أو
مشوهة . على أنك لا تزال ترى بين تلك الاشجار تبايناً في الحجم والشكل وقوة
النمو . واذا كان بين تلك البذور بذرة من برتقال برى لا تطمع في أن تجعلها حلوة
من الغرس الاول ولو سقيتها مذاب السكر وبذلت جهدك في تحليتها

والانسان يولد وفيه غرائز فطرية تذهب به الى الخير أو الى الشر وفيه أيضاً
قابلية للاكتساب ، فاذا عومل بالعناية اللازمة اكتسبت غرائزه شكلاً جديداً ، فاذا
كان ميلها الى الخير زادت تلك العناية رونقا واذا كان ميلها الى الشر لطف شرها
تلطيفا حسناً . فاذا ولد أحدهم وفيه ميل فطري الى الكذب مثلاً وعنى مربوه منذ
طفولته بتقبيح الكذب في عينه ومراقبة ذلك فيه المراقبة الدقيقة وتتبع كل
خطوة من خطواته فانه يتعود أن يخاف من الكذب . فاذا شب لا يبعد أن يعود
اليه ولكنه يبقى بحكم العادة يخافه فيقل وقوعه فيه . وقس عليه سائر الرذائل

وقد يولد الطفل وفيه جرائم بعض الفضائل فاذا أهملت التربية ماتت تلك الجرائم كما يزداد البدن ضعفا اذا لم يسع في تقوية أعضائه بالرياضة البدنية ونحوها . ومن الأمور المشهورة أن بعضهم قد اكتسب بدنه قوة عظيمة بمجرد الرياضة البدنية ولم يكن أحد يتوقع منه ذلك

على أننا اذا اعتبرنا التربية بالنظر الى الأمة على وجه الاجمال ، رأينا تأثيرها أعظم كثيراً ويزداد هذا التأثير بتوالي الأجيال . كما تتحول الأشجار البرية الى أشجار بستانية بتوالي غرسها وتعهدها بالاصلاح والعناية . ويظهر هذا جلياً في تأثير الأديان في الأمم . فترى لكل أمة آداباً وأخلاقاً عامة تختلف عن آداب الأمم الأخرى وأخلاقها قد اكتسبتها بتوالي الأجيال من تعاليم الدين . واذا انتقلت الأمة من دين الى آخر لا تلبث أن تتغير آدابها وأخلاقها حتى توافق تعاليم الدين الجديد . اعتبر ذلك في قبائل الجرمان كيف كانت أطوارهم وأخلاقهم قبل اعتناق الديانة المسيحية ، وكيف أصبحت بعدها . وفي قبائل العرب في الجاهلية وفي الاسلام وقس عليه . أما في الأفراد فالتربية أقل تأثيراً وقلما يظهر أثرها الا اذا بوشرت في الصغر والعود رطب فانها تأتي بفوائد حسنة

ولا بد في تربية الأولاد من النظر في قواهم (غير البدنية) نظراً تشريحيًا فهي تقسم بالاجمال الى قسمين : القوى العاقلة والاخلاق (القوى الأدبية) وقلما تجد علاقة متبادلة بينهما . إذ قد يكون المرء قوى العقل فيحل العضلات ويحرز علوم الأولين والآخرين ويذهب في الفلسفة مذاهب سامية ويرتكب مع هذا أدنى الرذائل . فكم من عالم منافق أو بخيل أو فاسد الآداب ، وكم من ضعيف العقل صادق اللهجة حر الضمير كريم الخلق . لكن بعض كبار العقول اذا كان فيهم ميل فطري الى شيء من الرذائل أصلحوه بقوة ارادتهم وصبرهم . على أن الغالب في أقوياء العقول أن يكونوا حسان الأخلاق

ويهمنا مما تقدم أن الطفل يخلق وفيه شيئان يجب الانتباه اليهما في تربيته وهما عقله وأخلاقه . فالعقل اذا قصر الوالدان في تربيته فالمدرسة تعوضها عليه . اما الاخلاق فلا بد من تداركها في الطفولة ، والا فان المدرسة قلما يكون لها تأثير في تربيته . والأخلاق هي عماد الفضائل وعليها يتوقف مستقبل الانسان في هذه الحياة من خير أو شر . بالأخلاق يكون الانسان سعيداً أو تعساً ، وبالأخلاق يكون نافعا

أو ضاراً . فلا يُفرح الآباء إذا رأوا أبناءهم يسبقون أقرانهم في العلم والمعرفة وغيرها من ثمار الذكاء لأن ذلك لا يغنيهم شيئاً إذا لم يكونوا على خلق حسن . ماذا يفيد الرجل كثرة ما يحسنه من اللغات أو ما يفهمه من العلوم إذا كان كاذباً أو متكبراً ؟ أو ماذا يفيد علمه إذا ساء أدبه وتلطخت سيرته ؟ فانه ساقط لا محالة . فتهديب الاخلاق أول ما يجب الاعتناء به وهو من واجبات الآباء والأمهات . بل هو من واجبات الامهات على الأكثر لأن الأم تصاحب الطفل في هذه السن أكثر مما يصاحبه أبوه . ولذلك قالوا ان التي تهز السرير يمينها تهز الأرض يسارها . لانها اذا أحسنت تربية أخلاق ابنها جعلته سعيداً لنفسه ومفيداً لابناء نوعه

فالوالدون مطالبون بتربية أولادهم على حب الفضائل ونبذ الرذائل . ولكن هذا التعريف مبهم لاتساع حدوده وكثرة ما يعدونه من صنوف الفضائل والرذائل . وفي اعتقادنا ان تربية الاخلاق التي يراد بها سعادة الانسان ومنفعة أبنائه نوعه تنحصر في هذه العبارة : « علم ابنك الصدق والترتيب والمحافظة على الوقت وبغض اليه الكبرياء » لان الصدق أساس كل الفضائل . فالصادق لا يكون خائناً ولا مختلساً ولا سارقاً ولا زانياً ولا مزوراً ولا نماماً . فاذا عاملت صادقاً فانت في مأمن على مالك وعرضك وهو على يقين من رغبة الناس في معاملته

والترتيب أساس انتظام الاعمال فمن يتدرب من طفولته على وضع كل شيء في مكانه يشب مرتباً في أعماله في هذه الحياة . فمن تعلمه أمه اذا خلع قميصه ألا يلقيه على الارض كيفما اتفق ، بل يضعه في المكان المعد لوضع الثياب ، واذا عاد من المدرسة لا يضع كتبه في مكان لا يهتدى اليه في الصباح الا بعد البحث ، فانه يتعود الترتيب ويشب مرتباً في حساباته وتجارته ومعاملته ، فلا يضيع شيئاً من أوراقه أو دفاتره ولا يخشى ضياع ثروته . ومن كان محافظاً على وقته لا تفوته فرصة لا يعمل فيها عملاً فانه لا يخاف فقراً

وأما الكبرياء فهي عقبة من عقبات الرزق في سبيل هذه الحياة . فلو عرفت صانعاً مهما بلغ من مهارته في صناعته وكان متعجباً كبير الدعوى فانك تنفر منه وقد تعاف نفسك الانتفاع بصناعته فراراً من معاملته . واذا بحثت بحثاً تحليلياً في منزلة معارفك عند نفسك من حيث رغبتك في مجالستهم أو نفورك من قريبهم لرأيت للكبرياء والتواضع دخلاً عظيماً في ذلك . لان المتكبر مكروه حيثما كان ، والمتواضع

مقبول في أى حال . وكبير الدعوى لا تجدى من يحبه أو يصبر على عشرته أو معاملته ،
لأنه جاهل ولو أحرز علوم الأرض وأحرق ولو أحاط بفلسفة المتقدمين والمتأخرين -
إذ لا يدل على مقدار جهل الإنسان أكثر من جهله مقدار نفسه . ولو بحث فيما يعبر
عنه الناس بقولهم : « فلان خفيف الروح » أو « فلان ثقيل الروح » لوجدت علة
هذا في الغالب التواضع والكبرياء . فالتكبر المدعى يستثقل الناس دمه ، وبالعكس
الوديع المتواضع فإنه مقبول حيثما أقام وهو خفيف الروح أو الدم . ولا يخفى
ما يترتب على ذلك من المنافع أو المضار في حياة الإنسان

[عن الهلال سنة ١١ صفحة ٤٨٥]

ما هو الاستقلال الحقيقي

لا يعرف قدر الحرية غير العاقل الحكيم، ولا يدرك السبيل إليها غير المنتقد البصير. وإذا باتت حرية قوم في قبضة قوم أقوى منهم بطشا وأمنع جنداً فمن الجهالة أن يلتمسوا استرجاعها بقوة السلاح إلا إذا استنصروا قوما آخرين . وهب أنهم أفلحوا وكسروا تلك القيود فهل يضمنون ألا يكون نصراؤهم الحديثون أشد وطأة عليهم من أعدائهم الأولين ؟ على أن التاريخ والقرائن يدلاننا على خطر تلك الخطوة ولا نطيل الكلام في هذا الموضوع والقارىء يعلم ما آلت إليه مصر في مثل هذه الشئون من أقدم أزمنة التاريخ الى الآن . يكفينا من ذلك ما تقلبت عليه منذ الفتح الاسلامي . فقد كانت قبيل الاسلام تحت سلطة الرومان فلم يرض أهلها بهذا الاحتلال فاستنصروا المسلمين ونصروهم على رجال حكومتهم فدخلت مصر في حوزتهم فانتقلت من دولة الى دولة وأهلها في كل حال محكومين . وقضت بعد ذلك أجيالا تحت سيطرة الخلفاء الراشدين فالأمويين فالعباسيين حتى تولوها بنو الاخشيد في أوائل القرن الرابع للهجرة ، فمل المصريون مما استحكم بين الاخشيدية من الخلاف ، فاستنجدوا بالدولة الفاطمية في المغرب فجاء القائد جوهر مصر ففتحها وكان رجالها عوناً له في الفتح فأصبحت في سلطة الفاطميين في أواسط ذلك القرن . وما برحت في قبضتهم الى أواسط القرن السادس في خلافة العاضد بن يوسف فاختلف اثنان من رجال دولته على الوزارة فخرج المغلوب منهما الى الشام واستنجد نور الدين زنكي صاحب دمشق فأنجده بجند تحت قيادة شيركويه عم يوسف صلاح الدين (السلطان صلاح الدين) وكان لا يزال غلاماً فال ذلك الاستنجد الى تداخل الاكراد في حكومة مصر ، ثم أفضت الوزارة الى شيركويه ومنه الى صلاح الدين وأخيراً استخرج صلاح الدين الحكومة لنفسه فانتقلت مصر من الدولة الفاطمية الى الدولة الايوبية

ولو تتبعنا تاريخ مصر في انتقالها من دولة الى أخرى لرأيت سبب ذلك الانتقال في الغالب استنجد فئة من أهل البلاد أو رجال الحكومة دولة أجنبية . ولنا في الحوادث العراية أقرب دليل

فاذا تبين لك ذلك علمت ان الالتجاء الى دولة أجنبية التماساً للاستقلال ضرب من العبث . فاستنهاض المهمل وإثارة العواطف في هذا السبيل لا يخلوان من العواقب الوخيمة بغير فائدة ترجى

بقى علينا البحث عن سبيل آخر الى الاستقلال . لأن الاستقلال مستحب تهواه النفس الأبية وتستهلك في الحصول عليه

فنقول اننا اليوم في حاجة الى استقلال أدبي أكثر مما نحتاج الى استقلال سياسى ، ومعنى ذلك أننا نحتاج الى التدريب على الاستقلال فى الفكر والاستقلال فى العمل لكيلا نكون عالة على الحكومة لا نعلم أولادنا الا فى مدارسها ، ولا نرشح شبابنا الا لخدمتها ، فاذا أغلقت الحكومة أبواب تلك المدارس بات أبناءنا بلا تعليم ، أو سدت أبواب الخدمة دونهم تعرقلت مساعيهم وباتوا يشكون الفاقة . وهى أحوال تكاد تكون خاصة بمصر أو هى على معظمها فيها

وسبب هذه الاحوال أن المغفور له محمد على باشا لما تولى شؤون هذه الديار، رأى الجهل غمماً على ربوعها . وهو حكيم يعلم أننا فى عصر النور ، ولا سبيل الى الاستنارة الا بالعلم فأنشأ المدارس وجعل صبغتها عربية ، ونشط كل عمل عربى ، وأحيا الجامعة العربية ثم أنشأ الدواوين والمصالح فاحتاج الى كتاب وعمال فاتخذهم من تلامذة تلك المدارس ، وكثيراً ما كان يبعث البعثات العلمية الى أوروبا على نفقة حكومته لتعليمهم . واقتدى به من خلفه من الولاة والحديوين . فأصبحت المدارس الاميرية مبعث العلم ومصالح الحكومة مصدر الرزق ، وشغل المصريون عن زراعتهم وصناعاتهم وتجارتهم فباتوا عالة على عاتق حكومتهم . حتى اذا كان الاحتلال الانجليزى واقتضى الاقتصاد الادارى الاستغناء عن بعض المستخدمين غصت الشوارع بأهل البطالة ، وبات أبناء البيوت العامة يتضورون جوعاً لأنهم أصبحوا بعد تعودهم خدمة الحكومة لا يستطيعون عملاً مستقلاً . لأن الاستقلال الحقيقى إنما هو استقلال الأمة بمصالحها وطرق معاشها من التجارة أو الزراعة أو الصناعة فتجتمع الثروة فى أيديها والثروة دماء المجتمع الانسانى لا تحيا الأمة بدونها

فبدلاً من أن تتعلق معاش الأمة على أهواء الحكومة ، تصبح الحكومة في حاجة إلى ثروة الأمة أو إلى رأيها ، وأقل ما ينجم عن ذلك أن الحكومة إذا أرادت الاقتصاد لا يترتب على اقتصادها ائققال البيوت فينقم أصحابها عليها . ولو تدبرت أسباب نقمة أكثر الغاضبين على الحكومة اليوم لرأيت حجتهم أنها تولي وظائفها أناساً دون آخرين . فما أغنانا عن هذا التحاسد !

ومما نحتاج إليه من ضروب الاستقلال استقلال الفكر ، ومن ثماره الرأي العام وذلك لا يكون إلا بالتعليم والتثقيف

ما برح أهل الهند يعترفون لنا بالسبق في ميدان العلم ويغبطوننا على ما نلناه من عوامل المدنية ، حتى رأيناهم قد سبقونا في هذه السنين الأخيرة إلى السعي في نشر لواء العلم وتعميم التربية ، فألفوا الجمعيات لإنشاء المدارس وشكلوا اللجان للبحث فيما تحتاج إليه بلادهم من ضروب التربية الصحيحة . فوقف خطباءؤهم على المنابر وبذل أغنيائؤهم الأموال في سبيل التعليم . ونحن أولى منهم في التماس ذلك ، وفيما يحول الله نخبة الأدباء والفضلاء ، وبين ظهرانينا جماعة كبيرة من أهل اليسار لا يدخرون وسعاً فيما يؤول إلى ترقية شئوننا ، ولكن كتابنا (أو بعضهم) شغلوا عن الجوهر بالعرض ، فبدلوا قواهم فيما لا طائل تحته من إثارة الضغائن وتهيج العواطف وهم يعلمون أنهم إذا دعوا الناس إلى قومة لا يلتقون محيياً وإذا لقوا لا نخالمهم يجهلون العاقبة — هذا إلى ضياع الوقت واضلال البسطاء فلا يزيدون الجهال إلا جهالة

فحاجتنا الكبرى الآن إلى الإصلاح الأدبي قبل السياسي . وهو إصلاح الأمة في شئونها الأدبية ومعاملاتها العمومية ، ولا يتم ذلك إلا بإصلاح العائلات ، وهذا لا يكون إلا بالتعليم والتربية

[عن الهلال سنة ٨ صفحة ٢٩٧]

آفات التمدن الحديث

في الهيئة الاجتماعية الشرقية

مر على الانسان من أول عهد التاريخ الى الآن أدوار كثيرة تمدن في كل دور منها تمدنا يختلف نوعا ومقداراً باختلاف الاحوال والأماكن . وتقلب التمدن في عهد التاريخ بتقلب الدول والاجيال فنشأ التمدن المصرى القديم والتمدن الاشورى فالفينيقى فال يونانى فالرومانى فالتمدن العربى الى التمدن الافرنجى الاخير وهو التمدن الحديث . على أن أكثر ضروب التمدن مأخوذ بعضها عن بعض أو قائم بعضها على أنقاض بعض . والتمدن على إطلاقه حسن لأنه دليل الارتقاء أو هو الغاية التى تسعى الأمم اليها فاذا بلغت ذروة مجدها

على اتنا لو نظرنا فى أنواع التمدن على اختلاف العصور ، لما رأينا تمدناً خلا من آفات مازالت تنخر فى بدنه نخر السوس حتى أماتته وذهبت بأهله الى مهاوى الانحطاط . فقد كان من آفات التمدن المصرى القديم مثلاً استبداد الفراعنة والكهنة بالشعب واستعباده وتسخير واستبقاؤه فى ظلمات الجهل . فأقاموا الجمعيات السرية حاجزاً بينه وبين العلم فانحصرت المعرفة فى فئة الكهنة دون سائر الناس ، فآل الجهل بهؤلاء الى الانغماس فى عبادة الاحجار والانصاب والتعويل على الخرافات والالوهام ، وما عاقبة الجهل الا السقوط

ومن آفات التمدن العربى المغالاة فى الترف والقصف والاستكثار من الجوارى والماليك . والعرب انما اقتنوا الماليك فى بادىء الامر من الاسرى للتفاخر بأبهة الملك والتمتع ببلدة النصر . ولكنهم ما لبثوا أن عمدوا الى اقتنائهم بالمال أو بالمهاداة ، وما زالوا يبالغون فى ذلك حتى كثر هؤلاء وتعلموا وتدريبوا فمدوا أيديهم الى

الحكومة وجعلوا يرتقون فيها رويداً رويداً حتى قبضوا على أزمة الاحكام فاندروست
دولة العرب ونشأت دول الاكراد والشركس والأتراك وغيرهم مما يطول شرحه
ولا محل له هنا

ويقال مثل ذلك في سائر أصناف التمدن القديم فقد كان لكل منها آفة أو آفات
ما زالت تتخر فيه حتى أماتته . ويزعم أصحاب التمدن الحديث انه أفضل ضروب التمدن
وأقربها الى البقاء لأنه مؤسس على العلم والعدل والحرية . وهو قول معقول نرجو
أن يكون صحيحاً ، ولكن لهذا التمدن أضراراً كثيرة لا يصح التجاوز عنها ، وقد انتهت
بعض الأمم اليها فتلافت شرورها وتغافلت أمم أخرى عنها وما عاقبة تغافلها الا السقوط
وغرضنا في هذه المقالة البحث فيما جره هذا التمدن من الأضرار على الهيئة
الاجتماعية الشرقية مما كانت غنية عنه في حالها الأولى . ولا تتعرض لما اكتسبه
الشرق من فضل التمدن الحديث فانه مشهور لا يحتاج الى بيان . وذكر مساوئ
هذا التمدن لا يقلل قيمة ما اشتهر من محاسنه ، ولكننا عمدنا الى ذكر المساوئ
رغبة في تجنبها قبل استفحال أمرها

التهتك

طبع الشرق على الحياء والغيرة وجاءه الحجاب متما لها . فأصبح التحجب من
الغرائز الشرقية الظاهرة . ومما قيل في الحجاب وأضراره أو منافعه فانه بلاخلاف
خير من التهتك الشائع في بعض المدن الكبرى
يبدأ تاريخ الشرق الحديث بظهور الاسلام . والاسلام إنما انتشر وتأيدت دولته
في الصدر الاول بما اشتهر به الخلفاء الراشدون من العفاف والنزاهة عملاً بالكتاب
والسنة . فكان الناس في القرن الأول للهجرة لا شاغل لهم الا الجهاد والفتوح
والتسابق الى الفضائل ، حتى رسخت قدم الاسلام وتوطدت دعائمه على عهد الدولة
الأموية . ثم عمد الأمويون في أواخر دولتهم الى البذخ والتقصف وبالع بعضهم في
التهتك فآل بهم ذلك الى السقوط . فانتقل الملك الى العباسيين فعملوا على نشر العلم
والصناعة حتى بلغ التمدن في عهد الرشيد والمأمون أعلى ذرى المجد . فمالوا الى البذخ
وعمدوا الى اقتناء الممالك والجواري - بدأ الخلفاء بذلك واقتدى بهم الناس على
اختلاف طبقاتهم عملاً بالقول المأثور : « والناس على دين ملوكهم » - وتصدق هذه

القاعدة على أهل كل تمدن غير التمدن الحديث في بلاد الشرق لاختلاف العناصر فيه واختلاط الأذواق والأخلاق مع تمتع الناس بالحرية الشخصية فلا يعمل العامل إلا ما يترامى له . وأما من قبل فقد كان الناس كما يكون خلفاؤهم أو سلاطينهم ، ليس من حيث الآداب العمومية فقط بل في كل شيء حتى اللباس والطعام والصلاة وغيرها . فقد كان سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي (سنة ٩٦ - ٩٩ هـ) يحب الطعام إذا أتاه الطباخ بشواء فلا يصبر حتى يبرد فيأخذه بكفه وكان نهماً يأكل أكلاً كثيراً ، فكان الناس في زمن خلافته إذا تلاقوا سأل بعضهم بعضاً عما أكلوا البارحة وعما يأكلون اليوم . وكان عمر بن عبد العزيز الأموي (سنة ٩٩ - ١٠١ هـ) زاهداً صاحب عبادة وتلاوة قرآن ، فكان الناس إذا تلاقوا في أيامه سأل بعضهم بعضاً . ما وردك الليلة وكم تحفظ من القرآن وكم تقوم من الشهر ؟ وأدلة ذلك كثيرة في العصر الأولى للإسلام إلى أوائل هذا القرن إذ دخل التمدن بلادنا ونودي بالحرية الشخصية وأصبح الناس أخلاقاً من أمم شتى وألسنة تترى لا قاعدة لآدابهم ولا رادع لهم

واتفق أن التمدن جاء هذه البلاد وهي في مهاوى الانحطاط على أثر استبداد المالك ومن جرى مجراهم . ولكنه لم يتناول في أول عهده إلا التعليم والتربية مع المحافظة على الحشمة الشرقية . وأما التهلك وخرق الحجب فلم يظهر إلا في أواخر القرن الماضي لما كثر تقليدنا للأفرنج حتى فيما ينافي فطرتنا . وربما لا ينافي فطرتهم ، إذ ما يوافق طبع الغربي قد لا يوافق طبع الشرقي . بدأنا بهذا التقليد في أول القرن الماضي على أثر دخول الفرنسيين مصر فكان بين ما خلفوه من عادات الأفرنج إطلاق سراح المومسات كما كان شأنهم في بلادهم . وخرج الفرنسيون وبقى ذلك الأثر حتى تولى المغفور له محمد علي باشا فشدد النكير على أماكن الفحشاء وعمل على قطع دابر التهتكات نفيًا وقتلاً . ويعكس أنه علم مرة بارتكاب بعض رجاله منكراً من هذا القبيل فأمر به وبالمراة فأغرقا في النيل معاً

وكان المغفور له سعيد باشا من أكثر الولاة سعياً في صيانة الآداب العمومية . ولم يطلق سراح أهل الخلاعة إلا على عهد الخديو اسماعيل لكثرة من قدم مصر من جالية الأفرنج على اختلاف مقاصدهم وأغراضهم . وظهرت على أثر ذلك بيوت الخلاعة وانتشرت وسائل التهلك . وما زالت الحال إلى الآن والحكومة ساكتة

عنها كأنها ترى الإصلاح والمدينة يفتقران الى مثل تلك البيوت - بل هي تمهد السبيل لها بما أوقفته من الاطباء لفحص المومسات فحساً طيباً في أوقات معينة وأما كن معلومة - وهي انما فعلت ذلك اقتداء بدول الافرنج . ولعل عذرها أنها اختارت أهون الشرين ، فلما لم تر سبيلا الى منع الفجور خافت تفشى الامراض الخبيثة فعيّنت الاطباء دفعاً لتلك الغائلة

فالحكومة لا تلام في عجزها عن قطع دابر المومسات اليوم . وهي اذا أرادت ذلك فالامتيازات الأجنبية تقف في سبيلها في جملة العثرات . ولكنها تستطيع أمراً لا عذر لها في التغاضي عنه وهو اخراج تلك الاماكن النجسة من أواسط المدينة وابعادها عن الشوارع العمومية فيقل خطرها ولا يصل اليها الا المستهلك في سبيل شهواته وينجو جماعة كبيرة من الشبان الذين انما ينقادون الى تلك الاماكن بضعف ارادتهم فيساقون كما تساق الشاة الى الذبح بلفظة أو اشارة على اثر كأس من الخمر أو قدح من البيرا ، مع سهولة الوصول الى « نوافذ جهنم » لقربها من الحانات والقهوات ولو اقتصرت تلك الآلات الجهنمية على التربص في منازلهن ونصب الشباك على النوافذ والابواب لكان البلاء . ولكنهن يخرجن للصيد في الطرق وحول الحدائق يشرن بالحواجب والعيون والأنامل . وقد يفعلن ذلك على مشهد من رجال الشرطة لا يبالين ولا يبالون كأنهن يدعون الناس الى فضيلة أو يساومنهم على تجارة نعم اتنا في عصر الحرية وكل مسئول عن نفسه ، ولكن المحافظة على الآداب العمومية من قبيل المحافظة على الأمن العام ، إذ لا تنقضى ليلة لا نسمع في غدها خبر خصام أو نزاع ووقوع قتيل أو جريح في أماكن الفحشاء أو ما يجاورها . وقلما تتبعنا السبب إلا رأيناه يتصل بما قدمناه من اطلاق السبيل الى هذا الحد

[عن الهلال سنة ١٠ سنة ١٠٩ صفحة ١٠٩]

الانتحار

الحادث والمزمن

الانتحار أو قتل النفس قديم بقدم الانسان ، لأنه من نتائج الضعف البشري والانسان ضعيف من فطرته . وأقدم ما ذكره من حوادث الانتحار مقتل شمشون في أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد ومقتل شاول في أواسط القرن الحادي عشر على ما جاء في التوراة

وأما حوادث الانتحار في التاريخ القديم فكثيرة من أفطعها أن فرقة من الجند الروماني على عهد تركوين الأول انتحرت كلها سنة ٦٠٦ ق م تخلصاً من عار توهموا أنه لحقهم بأوامر صدرت لهم أن يحتفروا أسراباً للاقذار العامة . وهناك حوادث أخرى انتحروا فيها الملوك والقواد والفلاسفة وغيرهم

ومع ذلك فالشرائع اليونانية والرومانية كانت تعد الانتحار من أفطع الجرائم وكانت تحرق اليد التي تتعمد ذلك دون سائر البدن - هذا الى غضب الكنيسة على المنتحر لأي سبب كان . وكانت تحلل الاستيلاء على ماله وعقاره . ثم تعدلت تلك القوانين وخففت فاكثفوا بصلبه على قارعة الطريق عبرة للناس . ثم تعدلت مرة أخرى سنة ١٨٨٢ ولكن المنتحر لا يزال الى الآن يدفن ولا يصلون على جثته وللعلماء بحث طويل في الانتحار وأسبابه وعلاقته بالفصول والأعمار والمهن والبقاع والاجناس وغيرها . وقد وضعوا الاحصاءات المختلفة عن حوادث الانتحار في ممالك أوروبا باعتبار الازمان

ويظهر من مقابلة هذه الاحصاءات ان الانتحار في إيرلندا أقل منه في سائر

ممالك أوربا . وفي سكسونيا أكثر منه فيها كلها . ويظهر بالاجمال ان سكان جزائر بريطانيا العظمى وإيطاليا أقل تعرضاً للانتحار من سواهم

وقد بذل العلماء قصارى جهدهم في إرجاع هذه الفروق الى أسباب متصلة بالشعوب أو بالأقاليم أو بالازدحام أو بأحوال أخرى ولكنهم لم ينتهوا الى نتيجة قطعية . وبحث آخرون في علاقة ذلك بالجنس بين الذكور والاناث وبالسّن بين الشباب والكهول وبالمهن ودرجة التهذيب ، فأتضح من هذه الجهة أن الانتحار في المتعلمين أكثر منه في سواهم ولذلك رأينا يتزايد بتوالي الأعوام

أما بالنظر الى الجنس فقد اتضح أن الانتحار في الاناث لا يقل عن ١٥ ولا يزيد على ٣٠ في المائة من معدل وفيات الانتحار في أى بلد كان وما بقى فهو من الذكور . ومع ذلك فانه يختلف باختلاف الأمم فهو على معظمه تقريباً عند الانجليز ، فقد كان معدل وفيات الانتحار في نسائهم الى سنة ١٨٧٦ نحو ٢٦ في المائة من مجموع المنتحرين ثم أخذ في التناقص . وكذلك الحال في فرنسا . وأما في بروسيا وسائر المقاطعات الجرمانية فمعدل الانتحار في النساء عشرون في المائة من مجمل الحوادث

أما السّن فتأثيرها في الانتحار أقرب الى القياس والضبط ، ويؤخذ من الاحصاءات التي وضعوها في هذا الموضوع أن للسّن تأثيراً في حوادث الانتحار يكاد يكون واحداً في كل الممالك ، مع اعتبار ما يشاركه من العوامل الأخرى التي تختلف باختلاف الأقاليم والأمزجة . ويظهر من هذه الاحصاءات أيضاً ان حوادث الانتحار آخذة في الازدياد كل سنة

وقد ثبت أن وطأة الانتحار تتزايد بسرعة من سن العاشرة الى الخامسة والخمسين . وتبقى على وتيرة واحدة تقريباً عشر سنين ثم تتناقص بغتة . ومما يستحق الذكر ان نسبة الانتحار في الاناث الى الأعمار تختلف عنها في الذكور

وللمهن تأثير على حوادث الانتحار ولكن تحقيق تلك النسبة صعب . على أن الدكتور اوكل قد بذل العناية في استخراج ذلك في المدة من سنة ١٨٧٣ - ١٨٨٣ فوجد أكثر المهن تعرضاً للانتحار الجندي وحوادث الانتحار فيها تزيد على سائر الحوادث زيادة فاحشة . ولعل السبب في ذلك اقتدار أصحابها على الانتحار في أى وقت كان لوجود الاسلحة معهم دائماً . ثم يأتي بعد الجند أصحاب النزل والحانات ممن يدمنون المسكرات . ثم رجال الطب والصيدلة والعطارة لسهولة توصلهم الى العقاقير

السامة ومعرفتهم أنسبها للقتل بلا ألم . ولاحظ الدكتور أوكل أيضا أن أصحاب المهن البدنية على الاجمال أقل تعرضا للانتحار من اصحاب المهن العقلية . وبالجملة ان الانتحار في المتعلمين ا كثر منه في أهل الجهالة - نقول ذلك مع الأسف الشديد !

وللفصول تأثير شديد في الانتحار فقد تحققوا بالاحصاء والمراقبة انه يحدث في مايو ويونيو أكثر منه في سائر الأشهر . ويكاد ذلك يكون عاما في كل الممالك الا في بافاريا وسكسونيا فان معظمه يقع في يوليو . ويظهر تأثير الفصول في الانتحار في الاناث اكثر منه في الذكور وخصوصاً في ايطاليا ، ويعلل بعضهم بان الاناث يفضلن الانتحار غرقا وهذا ميسور لهن في الصيف اكثر منه في الشتاء

وطرق الانتحار تختلف أيضاً باختلاف البلاد . فالانكليز يفضل رجالهم الانتحار شتقاً ونساؤهم غرقاً . والطيالان اكثر ما يكون انتحار رجالهم باطلاق الرصاص ونسائهم بالغرق . والبروسيون اكثر من نصف حوادث الانتحار عندهم بالشنق رجالا ونساء . وهناك طرق أخرى لا نخوض فيها لضيق المقام

قلنا - ولم يتأت لأحد أن يضع احصاء لحوادث الانتحار في بلادنا، ولكن بالقياس على البلاد الاخرى يجب أن يكون هذا المنكر قد تكاثر فيها من أواسط القرن الماضي ثم تزايد زيادة فاحشة في أواخر ذلك القرن . وسيتزايد في القرن الحاضر بناء على ما تقدم من علاقة تلك الجريمة بانتشار العلم وتزايد انتشاره للأسباب التي قدمناها . ولأن التعليم وسائر وسائل الحضارة تضعف القوى البدنية وتزيد حساسة القوى العصبية فتعظم الانفعالات النفسية حتى تسدل على العقل حجاباً كثيفاً فيعمل صاحبه مالا يعمله الا المجانين . والانتحار ضرب من ضروب الجنون وخصوصاً ارتكابه للأسباب التافهة التي قد لا تخرج عن اعتبارات وهمية لا حقيقة لها في الواقع . فالمنتحر اذا كان مصاباً بداء عضال لا يرجو منه شفاء مطلقاً وهو يقاسي منه آلاماً مبرحة قد لا يلام اذا أحب التخلص من هذه الحياة وعجل أجله أياماً أو أشهراً وان كان ذلك مما لا يجيزه الشرع ولا الدين

ولكن أكثر الذين عرفناهم من المنتحرين شبان في مقتبل العمر صحاح الأبدان والعقول يرجون مستقبلاً مجيداً وقد حامت الآمال حولهم . فلا نعلل انتحارهم بغير الجنون الموقت ، والا فيستحيل على عاقل أن يقدم على ارتكاب جريمة القتل من نفسه وهو اذا أراد أحد مسه بجارحة أعظم أمره وطالبه بعمله إما انتقاماً وإما

تقاضيا ، فكيف يقدم هو على قتل نفسه وفيه عقل ؟

على أن المنتحر لا يمد تلك اليد الأثيمة لهدم هذا البناء المقدس الا وهو مقتنع بما يسوغ له ذلك وربما عد عمله فضيلة . على أنه لو أبقى على نفسه وكاشف أحداً بعزمه أو تربص ريثما يعود الى رشده لرجع عن جنونه

وأكثر ما نسمع به من حوادث الانتحار سببه الفقر أو اليأس من النجاح أو الفشل في بعض الأعمال أو الحية في بعض الآمال . فالذى ينتحر فراراً من الفقر إنما هو جبان أدى به اعتقاده العجز عن الارتزاق الى التخلص من الحياة بفعل منكر يفتقر الى إقدام أكثر مما قد يحتاج اليه الارتزاق . فلو أنه بدلا من إقدامه على قتل نفسه نشط للسعى في أسباب الرزق بالاسفار أو الأخطار لكفى نفسه مؤونة هذا الذنب واختبر الحياة من وجه آخر ، ولكننا لا نعد الانتحار إقداما وإنما هو جنون ناتج من ضعف الارادة وانحطاط القوى الأدبية

أما الذى ينتحر لفشل في أمل فما أضيق مطامعه وما أقصر آماله ، وما عليه اذا خابت آماله في جهة إلا أن يحولها الى جهة أخرى ويعد خيبته درساً استفاده في حياته الدنيا فلا يعود الى تعليق الآمال وحصرها في جهة واحدة أو في شخص واحد اعتباراً بقول الشاعر :

لست الملموم أنا الملموم لأننى أنزلت آمالى بغير الخالق

لا نستثني من ذلك ما يحدث من هذا القبيل في حوادث العشق ونحوه لأن الحب مما يكن من سلطانه على القلوب فالعقل لا يزال يرقب سبله فيستشرف حركات القلب ويهزأ بها ويعد أكثرها جنوناً - فلا يعدم الانسان بالعقل نذيراً في ساعة اليأس ، وما عليه إلا أن يجيب انذاره بالتربص برهة ريثما يشوب الى رشده . والغالب في المتربص أن ينجو من الموت ويضحك مما مر في ذهنه من هذا الشأن ومن الأسباب المهيئة للانتحار بين شبانتنا مطالعة أقاصيص الانتحار في الروايات الغرامية المنقولة الى لساننا ، وفيها من ينتحر أو يتسرع في الانتحار لأسباب طفيفة وهمية ، ومؤلف الرواية يحسن ذلك العمل ويعدده من الفضائل . فاذا كان القارىء ضعيف الحكم انقاد متأثراً بتلك الكتابة الى استحسان الانتحار - فالانتحار فظيعة من الفظائع البشرية المحرمة شرعاً وأدباً ولا يقدم عليها إلا من مسه الخبل أو غلب عليه الجبن والضعف

الانتحار المزمّن

على أننا نرانا بالغنا في اعظام عمل المتحرّين « الانتحار الحاد » - ونريد به قتل النفس الذي يرتكبه المرء عن حدة أو غضب أو يأس يلتمس الموت العاجل - وفاتنا النظر في « الانتحار المزمّن » وهو قتل النفس على مهل . ومرتكبوه يزيدون على أضعاف أولئك . إن بين ظهرانينا مئات وألوفاً يقتلون أنفسهم بعدادات تملك فيهم فتتخر عظامهم وتذيب أكبادهم وتفرح أمعاءهم وتشوش أعمال أدمغتهم فتفسد آدابهم وتهدم منازلهم وتسقط بهم إلى حضيض الذل والضعف . ولو أردنا تعداد الرذائل التي يعد مرتكبها منتحراً لضاق بنا المقام ، فنشير إلى بعضها ونبدأ برأسها وهو السكر « رأس المعاصي » - ألا تعدون السكر منتحراً وهو إنما يستدني أجله بما يتعاطاه من تلك « الأرواح الشريرة » زيادة عما يأتيه من الأضرار في أثناء ذلك الانتحار « المستطيل » من القدوة السيئة وما قد يورث أولاده من العلل البدنية والعقلية

ومن ضروب الانتحار المزمّن « الفحشاء » وفي الإشارة إليها ما يغنينا عن تدنيس القلم في تفصيل أضرارها

ومن قبيل الانتحار المزمّن أيضاً « المقامرة » فإن الاسترسال فيها يضعف البدن ويورث العلل ويفسد الأخلاق . وكثيراً ما كانت المقامرة علة للانتحار

وقل نحو ذلك في سائر الرذائل على اختلاف ضروبها . فانها مجلبة للاسقام والعلل وتنتهي بالموت . ومن يعمل الفكرة في أحوال الطبيعة ير من النواميس الأدبية الثابتة أن الدين يحيدون عن طريق الفضيلة يعرضون أنفسهم للهلاك وينتحرون « انتحاراً مزمناً » وشواهد الحال أكبر دليل

[عن الهلال سنة ١١ صفحة ٣٣٦]

اخلاق الانكليز

البيات والتعويل على الحقيقة

للانجليز أخلاق بارزة واضحة تختلف عن أخلاق غيرهم من الأمم يمكن تلخيصها في كلمتين (١) « أنهم يمنحون في أعمالهم وشؤونهم الى الحقيقة المحسوسة دون الظواهر » (٢) « أنهم ثابتون على مبادئهم وعاداتهم ومنشروعاتهم » فإذا عرفت هذا فيهم هان عليك تعليل أكثر ما يعرض لك من أخلاقهم . والانكليزي هادىء الخلق ينذر أن تغلب عليه الحدة حتى تخرجه عن طور ارادته ، ولذلك تجدهم يبحثون في أهم المسائل وأحرج المشاكل ويتجادلون ويتناقشون بهدوء وسكينة . ويغلب في أدلتهم أن تبني على العقل أكثر مما تبني على العواطف . ويظهر لك الانكليزي جامداً وقد ترى في نفسك تفوقاً عليه بسرعة الخاطر ، لكنك عند العمل تجده أثبت منك قدما وأصبر على التعب وأقدر على المشروعات الكبرى . وترى فيه سكوناً وطول أناة في موقف يستفز سواء ويهيج غضبه . وليس ذلك من بلادة في طبعه وإنما هو من قبيل ثباته في أعماله وتعويله على الحقائق ، فلا يكثر للصغار ، بل يجعل همه الغرض الذي يسعى اليه لا يبالى بما يقف في طريقه من العقبات ، ولا سيما إذا كانت تلك العقبات أموراً وهمية كالكلام في الصحف ونحوها إذا لم يكن مبنياً على حقائق محسوسة

الكبرياء والاربابية

ومن الاخلاق المشهورة عن الانكليز أنهم متكبرون يترفعون عن مخالطة سواهم من الأمم ، وهي تهمة لا تخلو من الحقيقة . ان الانكليزي معجب بنفسه يفتخر

بدولته وأمته وينفرد عن سائر الأمم فلا يزاوجهم ولا يختلط بهم إلا بما تقتضيه المصلحة التجارية أو السياسية . ولا عجب فانتا في عصر الانجلوسكسون كما كان العرب في ابان دولتهم والرومان قبلهم . ولكل أمة عصر اذا تفوقت فيه على سواها توهمت امتيازها الفطرى عليهم بالجيلة الأصلية ، وهي طبعاً لا تتال ذلك التفوق الا لمواهب فيها تمتاز بها عن سواها

ومما يوجه الى الانكليز من الانتقاد أنهم انانيون يحبون الاستئثار بالمنافع لأنفسهم ، وهو خلق فطرى فى الانسان لا يختص بأمة دون أخرى . لكنه يظهر فى الانكليزى لأنه لا يبالى أن يظهره ويتمسك به . ولا يهمه ما يسميه الآخرون اريحية أو نجدة ويعدونها من أسى المناقب ، فهو لا يعرض نفسه للخسارة لمنفعة سواه كما يفعل الفرنسيون مثلاً ، أو كما يفعل العرب ويعدون من مفاخرهم . ولذلك كان العرب أسرع اختلاطاً بالفرنسيين دون الانكليز

ومن مقتضيات الجنوح الى الحقائق ان الانكليزى صريح فى أقواله وأعماله لا يقول غير ما يعتقد ولو ساءك قوله ، فيظهر ذلك منه مظهر الجفاء ، ولكنه يعد المجاملة ضرباً من العبث فلا يزال يتجنبك حتى يتعرفك ويثق بك فيمد لك يده ويصافك ويكون حينئذ من أخلص الاصدقاء وأظرف الجلساء

التربية البدنية والعقلية

ومن مقتضيات هذا الخلق ما تراه من ثبات الانكليز فى أفضل وسائل التربية البدنية والعقلية ، ولا سيما الرياضة وهم قدوة الامم فيها . وقد ألف ديمولان الكاتب الفرنسى كتابه عن سر تقدم الانكليز ليحرض قومه على الاقتداء بهم فى التربية والاخلاق والتعليم وغيره . واختص غوستاف لوبون أخلاق الانكليز بالاطراء فى كتابه « العوامل الاخلاقية فى تكوين الامم » فالانكليزى رأى بعين الحقيقة أن هذا الضرب من التربية مفيد له فاتبعه ووضع له قواعد أساسها الفائدة الحقيقية بلا زخرف ولا تنميق . وزادهم ثباتاً فيها أنهم فطروا على احترام آراء رجال التاريخ وأصحاب المواهب منهم والعمل بها بلا جدال أو نقد - لعله من بقايا خضوعهم للشرفاء فى عصر الاقطاع . ولهذا المنقبة فضل كبير فى جمع كلمتهم وتأييد مساعيهم لأن الأمة اذا عملت برأى عقلائها كانت كلها عقلاء . بخلاف الامم التى يزعم كل من أفرادها أنه صاحب

الرأى الأصوب والنفوذ الأهل وبرى الانصياع لرأى سواء صغاراً ومذلة كما هو شأن الأمم الضعيفة التى صارت الى الشيخوخة وآذن الزمان بفساد أمورها وانقضائها

الصدق والوفاء

المشهور أن الانكليزى على الاجمال بطيء الحاطر غير مفرط الذكاء. لكنه ناجح على الغالب فى أعماله ومشروعاته. فما هي علة نجاحه ؟ العلة الحقيقية أنهم يعملون بالقواعد التى قرر عقلاؤهم أنها وسيلة النجاح ، وقد رسخت فى أذهانهم بالتربية للأسباب التى قدمناها . وهي تعلمهم أن التاجر أو الصانع يجب أن يعول فى أعماله على الحقائق مع المنفعة المتبادلة . فجعلوا معولهم على الصدق والأمانة والثبات ، وهي أهم أسباب نجاحهم فى أعمالهم الكبرى والصغرى . وقد اشتهر ذلك عنهم حتى جرى مجرى الأمثال . والمشهور بين تجار الأرض أن الانكليزى اذا سأله عن سعر بضاعته أعطاك آخر سعر يوافقك ، ولا يفتح باباً للاخذ والرد أو المساومة كما تفعل سائر الأمم

المحافظة على التقاليد

قد رأيت الأمة الانكليزية لا تزال حتى الآن محافظة على الارستقراطية برغم اعراقها فى الدستورية - حتى الدستور عندها لا يزال محفوظاً بالتقليد، أى أنهم لم يدونوا قواعده وشروطه بما يسميه العثمانيون القانون الأساسى أو نحوه . وإنما يجرون فيه على التقاليد الماضية فيحكمون فى شئونه بالقياس على أحكام سابقة أصدرها أسلافهم مع مراعاة مقتضيات الأحوال ، واذا عرضت مسألة لم يسبق الحكم فيها حكموا فيها وعدوا حكمهم سابقة لمن يأتى بعدهم

فالانكليز من أكثر الأمم محافظة على التقاليد المتوارثة . وذلك من قبيل الثبات فى أخلاقهم . ولهذا السبب كانوا من أشد الناس احتراماً لرجال التاريخ منهم ، ينصبون لهم التماثيل ويعملون بأقوالهم . ولهذا السبب نفسه جروا فى استعمارهم على احترام تقاليد الأمم التى تدخل فى سلطانهم أو حمايتهم . فلا يتعرضون لهم فى شئ من أديانهم أو عاداتهم . بل يساعدونهم على القيام بشعائرهم الدينية أو الوطنية . ولهذا كان الشرقيون أكثر ارتياحاً الى سيادتهم من سواهم لولا ترفعهم وبعدهم عن المجاملة

التدين والنظام

ومن قبيل الثبات والمحافظة على التقاليد أنهم متمسكون بعقائدهم الدينية . وبرغم تطرف أكثر الأمم من جيرانهم وزملائهم في الحرية الدينية حتى جاهرُوا بمساوأة رجال الكهنوت ومطاردة الجمعيات الدينية ، فالانكليز ما زالوا متمسكين بأهداب الدين يحافظون على طقوسه وتعاليمه ولا سيما الراحة يوم الأحد . ومن هذا القبيل أيضاً خضوعهم للنظام وتقديسه والرضوخ له باحترام وافتخار لا يستنكف من ذلك كبيرهم ولا صغيرهم . ولا يرى الملك بأساً أن يعترف بالخطأ بين يدي أصغر رعاياه ولا يعد هذا حطة . وإنما هو من نتاج جنوحهم الى الحقيقة واحترامهم إياها . وتجد كتبهم المدرسية مشحونة بالحكايات التي تعلم هذه المنقبة وأمثالها من الصراحة في القول والاعتراف بالخطأ . غير القدوة الحسنة التي يستفيدونها التلاميذ من أساتذتهم أو والديهم أو كبارهم في هذا السبيل

الشعور بالواجب

ان الشعور بالواجب عام في الممالك الراقية لكنه ظاهر كل الظهور في أخلاق الانكليز . فالانكليزي يعرف ما عليه من حق أدبي أو مادي فيؤديه في حينه بلا مطالبة أو استحثاث . يعمل هذا بهدوء وسكينة . لأنه من أكثر الناس عملاً وأقلهم كلاماً . فإذا وعدك بزيارة كن على ثقة أنه منجز وعده . وإذا كلفته بخدمة فمن التأدب عندهم لا يؤكد لك نجاحه فيها وإنما يقول : « اني سأجرب » فإذا قال هذا قائل منهم عدوا قوله وعداً أكيداً . وهكذا اذا عزم أحدهم على تكليف آخر بخدمة أو مطالبة بحق له أو وعد يتوقعه فانه يجعل طلبه بصورة الاستفهام أو الشك فيقول مثلاً : « ماذا تظن لو فعلت كذا » فيجيبه : « أظنني فاعلاً كذا » فيعد ذلك وعداً لا بد من قضاائه . وهذه التعابير تكون غالباً في الطبقة الراقية من القوم

[عن الهلال سنة ٢٠ صفحة ٤٢٦]

التأليف في اللغة العربية

لا يستطيع من راقب سير العلم بمصر في الأعوام الأخيرة غير الاعتراف بوجود نهضة أدبية كثر فيها المؤلفون وتعددت المؤلفات ، وإن كنا بالقياس إلى سائر الأمم أطفالا في هذا الميدان . وينقصنا على الخصوص التدريب على البحث والتنقيب والقياس والاستنتاج . فإن بعض كتابنا لا يزالون يسيرون في طرق تأليفهم على خطة أسلافنا القدماء . والتأليف في العربية قديم كما جاء فيما بسطناه في كتابنا « تاريخ آداب اللغة العربية » . وكان لعلماء العربية القدماء القدر المثلّي في هذا الباب ، لكن لكل عصر نسقا في التأليف يلائم أهله . فنسق هذا العصر يختلف عن نسق القدماء مثل اختلاف سائر أحوالنا عن أحوالهم . ونحن في هذه النهضة عولنا في اقتباس العلوم الحديثة على أصحاب هذه المدنية فنقلناها عنهم ، ولهم طرق في التأليف يحسن تحديدها لما فيها من التمهيد والترتيب والتبويب مما يسهل على القارئ تفهم الموضوعات وحفظها ومع ذلك لا ينبغي لنا أن نبخس آدابنا العربية حقها ولا سيما في الموضوعات التي كتب فيها أسلافنا ، وإن اختلف ما كتبوه من حيث روحه وأسلوبه عما يقتضيه هذا العصر . لكننا نرى بعض كتابنا ينظرون إلى تلك الآداب بعين الاحتقار ولا يتعبون أنفسهم في تفهمها . ولو فعلوا لوجدوا فيها كنوزاً ثمينة في كثير من المباحث التي يحتاجون إلى نقلها من اللغات الأجنبية . ولعل السبب في إهمالهم المصادر العربية ما يجدونه أول وهلة من الغرابة في أسلوبها لأنه يخالف ما تعودوه من الأسلوب العصري . ولو زاولوا مطالعة تلك الكتب قليلا لتعودوا ذلك الأسلوب وهان عليهم فهمه . وقد يجدون في تلك الكتب حقائق هامة غير ما يستفيدونه من طرق التعبير والألفاظ الوضعية فيستعينون به على تقويم أسلوبهم عند نقل ذلك العلم عن المصادر الأجنبية

ومن غريب ما رأيناه من هذا القليل أن بعضهم يعتمدون على هذه المصادر ولو كان ما يكتبونه متعلقاً بعلوم العرب أنفسهم أو تاريخهم . ولعلمهم يفعلون ذلك لثقتهم بتدقيق الافرنج فيما يكتبونه ، لكن ذلك جر بعضهم الى ارتكاب خطأ شوه ما كتبوه . فقد قرأنا كتاباً حديثاً في تاريخ الاسلام فرأينا فيه رسائل كتبها بعض القواد المسلمين الى خلفائهم في صدر الاسلام هي في أصلها العربي مثال البلاغة وحسن البيان ، فترجمها مؤلف ذلك الكتاب عن الافرنجية فجاءت أعجمية اللهجة عارية من البلاغة العربية مع إمكان نقلها بعبارتها الأصلية لفظاً ومعنى

ومعلوم ان العلم الحديث جاءنا أولاً على يد الفرنسيين والايطاليين في زمن محمد علي باشا ، ثم تناولنا جانباً منه عن الانكليز والاميركان وخصوصاً في سوريا . ثم كان الاحتلال الانكليزي لمصر فسعى أهله في نشر لغتهم بيننا ، فأصبحت المصادر التي نعول عليها فيما نكتبه اما فرنسية أو ايطالية أو انكليزية . ولكن الايطالية لم تثبت لضعف نفوذ ايطاليا بيننا فأنحصرت مصادرنا في الفرنسية والانكليزية .

وبدهي أن من يتناول العلم عن أمة تعلم لغتها وآدابها يشب على حبها فيتوخى تقليدها والاقتراء برجالها . فأصبح كتابنا من أجل ذلك فئتين : فئة تقلد الفرنسيين ، وفئة تقلد الانكليز . وقل من يجمع بين الاثنين ، فاختلفت أذواقنا باختلاف ما لديهما من المبادئ والاخلاق حتى ظهر أثر ذلك فيما نكتبه لفظاً ومعنى . فقل أن تقرأ مؤلفاً ألفه كاتب من أهل هذا العصر في علم حديث الا قرأت في خلال سطورهِ مبادئ احدى الأمتين الفرنسية أو الانكليزية . ولعل هذا هو السبب في تشيع عامتنا الى إحداها لأن الأمة من حيث المبادئ والأخلاق تسير على خطوات كتابها فتتبع كل فئة منهم فئة من الكتاب فتقلدهم في أقوالهم وأعمالهم

ولا يقتصر تقليدنا كتاب الافرنج على خوى ما يكتبونه، ولكنه قد يتناول طرق التعبير، فترى اللهجة الافرنجية ظاهرة على عبارات بعضنا مهما كانت ألفاظها عريقة في العروبة . لأن لكل لغة نسقاً في التعبير خاصاً بها ، فمن كانت مطالعته ومراجعاته في كتب فرنسية اكتسب ملكة التعبير فيها وخصوصاً اذا أهمل المطالعة في الكتب العربية ، وهكذا يقال في مطالعي الكتب الانكليزية

فعلى من يعتمد الى التأليف أن يحافظ على ملكة اللسان العربي ويتجنب التعبيرات الافرنجية ولا يتم له ذلك الا بمطالعة الكتب العربية الخالية من شوائب العجمة . بل

لا بد له من مطالعة الكتب التي كتبها العرب في الموضوع الذي يريد الكتابة فيه أو ما يقرب منه لاقتباس طرق التعبير في ذلك العلم . إذ لكل علم عبارات وألفاظ لا يستحسن إيرادها في علم آخر . فلغة العلوم الطبيعية مثلاً غير لغة الموضوعات الأدبية ، ولغة التاريخ غير لغة الطب ولغة الكتابة غير لغة الخطابة . فما يستحسن إرادته من العبارات المبرقة بأنواع البديع في موضوع أدبي تهديبي يستبجح في موضوع طبيعي أو رياضي . فعبارة أبي الفضل الهمداني في رسائله لا تستحسن في إثبات قضية هندسية أو تقرير حقيقة طبيعية . وإذا كتبت المعاني التهذيبية بعبارة الهندسة لا تؤثر في النفس تأثيرها لو كتبت بعبارة مزخرفة بأساليب الاستعارة وضروب المجاز . هذا إلى ما تقتضيه الحقائق العلمية من البساطة وما تستلزمه الموضوعات الأدبية من المبالغة والاطناب بين تهديد وتثديد وترهيب وترغيب . فيقسم الانشاء بهذا الاعتبار إلى قسمين كبيرين : انشاء علمي ، وإنشاء أدبي . ولكل منهما فروع يستخدم كل فرع منها في موضوع دون الآخر

الأسلوب

إذا تصفحت كتاباً ثم نظرت فيه نظراً عاماً رأيته مؤلفاً من شيئين متباينين هما موضوعه ولغته أو أسلوبه أو هما معناه ولفظه . فالموضوع أو المعنى هو الغرض الذي يريد المؤلف إيصاله إلى ذهن القارئ ، وأما الأسلوب فهو الآلة التي يستخدمها في إيصال ذلك الغرض . فإذا عمد جماعة إلى التأليف في الثورة العرابية مثلاً ، كان غرض كل منهم بيان تلك الثورة بما تقدمها أو دعا إليها من الأسباب ، ثم ما توالى من حوادثها إلى انقضاءها وما نجم عنها من العواقب السيئة أو الحسنة . فإذا قرأت كتاب كل منهم على حدة رأيته يختلفون في كيفية تأدية تلك الحوادث وترتيبها باختلاف ما يعلمه كل منهم أو ما فطر عليه من طرق التعبير . وظهر لك تباين في أساليب التأليف وإن يكن الموضوع واحداً . وقد تستحسن أسلوب بعضهم وتستهجئ أسلوب البعض الآخر وهو الفرق بين ملكات الانشاء في الكتاب

وإذا أمعنت الفكرة في كتاب قرأته ونظرت في إنشائه نظراً تحليلياً رأيت فيه أشياء تميز كلا منهما عن الآخر وهي :

(١) ترتيب الحوادث اجمالاً بنسبة بعضها إلى بعض . كأن يقدم الكاتب سبباً

على آخر أو يبني حادثة على أخرى أو يذكر نتيجة كل حادث في أثر ذلك الحادث أو يجمع كل النتائج معا . الى غير ذلك من أساليب الترتيب

(٢) سرد كل حادث على حدة وترتيب جزئياته بنسبة بعضها الى بعض بقطع النظر عن علاقته بالحوادث الأخرى

(٣) تنسيق العبارات التي يتألف منها كل حادث جزئي باعتبار ربطها بعضها ببعض بين تقديم وتأخير على ما يراه الكاتب مؤديا لما في ضميره

(٤) وضع الالفاظ في مواضعها بالنظر الى قواعد الاعراب والبيان كتقديم الفعل على الفاعل والمبتدا على الخبر مع ما يختاره من أساليب الاستعارة أو نحوها فإذا عرفت هذه الاقسام الأربعة وتدبرت كلا منها على حدة علمت أن الثلاثة الأولى منها مرجعها في الغالب الى ذوق الكاتب الشخصي وهي قلما تكتسب بالدرس أو المطالعة الا في أحوال مخصوصة . أما القسم الرابع فهو وحده يمكن اكتسابه بالدرس وقد لا يكون الدرس وحده كافياً لائقانه

والانشاء بالمعنى الذي نريده انما يقوم بالاقسام الاولى ومدارها تنسيق المعاني وترتيبها على ما يوافق أذواق الناس يقطع النظر عن الاعراب أو البيان . فهو من هذه الحيثية ملكة غريزية لا تكتسب بالدرس كما قد يتبادر الى الذهن . ولكن الدرس وسعة الاطلاع يهذبانها ويرقيان ذوق صاحبها

فالكتابة في اعتقادنا ملكة غريزية كملكة الشعر . فالشاعر المطبوع تظهر شاعريته ولو لم يعرف العروض ، وكذلك الكاتب المطبوع ، لأن المعنى صورة من صور الذهن ، والكتابة رسم تلك الصور على الورق والمعاني تخطر لعامة الناس كما تخطر لعلمائهم على تفاوت بينهم ، وكل منهم يعبر عن معانيه اماتكلماً أو كتابة على أسلوب خاص به . فقد تقرأ عبارات أو تسمعها من أناس لا يعرفون علماً من علوم اللغة فنتفهمها وتتأثر منها فترسخ في ذهنك ويتشربها ذوقك لما تؤانسه من تناسب أجزائها وتناسق معانيها وسهولة انشائها مما لا تعثر عليه في عبارات بعض المتضلعين من علوم اللغة

والمعاني ترجع في وضوحها وابهامها الى حالة صورتها في ذهن الكاتب . فاذا كانت الصورة واضحة في ذهنه ظهر ظلها واضحا في كتابته أو تكلمه . واذا كانت مشوشة ظهر لك تشوشها في خلال سطره . ويكون ذلك غالبا فيمن يكتبون في

موضوعات لم يحسنوا درسها . وقد يقرأ بعضهم مقالة لا يستطيع فهمها فيحسب ذلك بلاغة في الكاتب أو سمواً في انشائه . ويظن اشكال فهمها عليه ناجماً عن جهل منه في أساليب الكلام . وعندنا أن توقف القارئ عن فهم كتاب دليل على ضعف الكاتب وقصر بابه في موضوع ذلك الكتاب . حتى قد يستدل على تمكن الكاتب من موضوع كتب فيه من سهولة فهم ما يكتبه . فإذا قرأت مقالة ولم تستوعب معانيها فاعلم أن كاتبها لم يفهمها أيضاً إلا في بعض الأحوال . إذ يكون الكاتب متضلعا في موضوع فيتوخى المبالغة في اختصار ما يكتبه حتى يمتنع فهمه على غير المتضلع ، كما كان يفعل بعض علماء الكلام أو المنطق أو الفلسفة ، فقد تقرأ في كتبهم ولا تفهمها إلا بعد أعمال الفكرة والمراجعة . ولا تستطيع ذلك إلا إذا كنت متضلعا في تلك العلوم . فمثل هؤلاء إنما يكتبون لبيان تعمقهم في العلم لا لافادة القراء

وقد يظن أول وهلة أن سبب ذلك التعقيد متصل بطبيعة تلك الموضوعات فلا يستطيع التعبير عنها بأبسط من ذلك ، وهو الواقع في بعض العلوم ، ولكنه لا يمتنع إمكان الكتابة فيها بعبارة بسيطة سهلة كما يفعل الأفرنج ، فانهم يتوخون البساطة والسهولة في أصعب الموضوعات العقلية لأنهم إنما يكتبون لافادة القارئ . وكثيراً ما تفضل مراجعة بعض هذه الموضوعات في اللغات الأفرنجية لقرب تناولها مع أن منها في العربية مطولات شتى

فالعمدة في الانشاء على ترتيب أجزاء الموضوع وتنسيق العبارات بتناسق المعاني مع السهولة والوضوح . وهي ملكة غريزية لا تكتسب بالمزاولة أو الصناعة للأسباب التي قدمناها . ولكل كاتب أسلوب خاص به يمثل سلسلة أفكاره يعبر عنه الأفرنج بقولهم (Style) وهو الذوق أو النفس في اصطلاح الكاتب ، فالكاتب يمتاز بذوقه ويعرف به ، ومن جاني الكتابة ودرس أذواق الكتاب سهل عليه تمييز الكاتب بمجرد مطالعة ما يكتبه . وقد يشرح المقالة إذا كتبها غير واحد وينسب كل قطعة منها الى كاتبها . ويقول العرب : « ما قرأت كتاب رجل إلا عرفت مقدار عقله فيه » ويقول الفرنسيون : « Le style c'est l'homme » أي ان الأسلوب يمثل كاتبه . وأساليب الكتاب تختلف باختلاف سلاسل أفكارهم ، فمنها السهل والسلس والبليغ والواضح والمعقد والملبك والمشوش والركيك . فإذا قرأت عبارة حكمت أول وهلة أنها سهلة أو مشوشة أو واضحة أو معقدة أو غير ذلك

ويختلف أسلوب الانشاء باختلاف الموضوعات . فالعلم الطبيعي يوافق أسلوب لا يوافق العلوم الأدبية أو الاجتماعية أو التهذيبية ، وهما غير أسلوب المراسلات ، فيستقبح أسلوب الخطابة في بيان الحقائق الطبيعية أو الرياضية أو المنطقية كما يستهجن أسلوب الرياضيات والاقيسة المنطقية في موقف الخطابة أو المراسلات كما تقدم فالخطب وما يشبهها في أسلوبها من المراسلات أو كتب التحريض والتهديد ، لها نسق خاص يراد به إثارة العواطف واستنهاض الهمم كقول الامام علي يخاطب أصحابه يوم واقعة صفين :

« معاشر المسلمين ، استشعروا الحشية ، وتجليبوا السكينة ، وعضوا على النواجذ فانه أنبي للسيوف عن الهام ، واكملوا اللأمة ، وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل سلها . والحظوا الخزر واطعنوا الشزر وناخوا بالظبا . وصلوا السيف بالخطا ، واعلموا أنكم بعين الله ومع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فعادوا الكرك واستحيوا من الفر ، فانه عار في الأعقاب ، ونار يوم الحساب ، وطبوا عن أنفسكم نفساً ، وامشوا الى الموت مشياً سجعاً ، وعليكم بهذا السواد الأعظم والرواق المطنب ... »
فمثل هذا الاسلوب لا يستحسن في بيان حقيقة طبيعية كايضاح أسباب المطر أو سرد نواميس الجاذبية . ولا في اثبات قضية هندسية كالبرهان على أن مربع الوتر يعدل مربعي الساقين ، ولا في شرح فائدة طبية كتشخيص مرض الروماتزم أو النقرس أو نحوها ، ولا في بسط حقيقة تاريخية ، فان لكل مقام مقالا
فعلى الكاتب الأديب أن يفهم ذلك ويتدبره فلا يضع الاشياء في غير مواضعها فيذهب سعيه في خدمة العلم هباء منثورا . .

[عن الهلال سنة ٢٠ صفحة ٥٤٣]

اللغة العربية الفصحى

واللغة العامية

ألقى المستر وليم ولكوكس في كلوب الأزبكية خطبة موضوعها : « لم لا توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن ؟ » وقد أفاض حضرة الخطيب في ذكر الأسباب المانعة لتلك القوة ، ثم ذكر العلاج وعدد الطرق المؤدية الى إيجادها . وليس من غرضنا الخوض في شيء من مآل تلك الخطبة الا فيما يتعلق باللغة العربية

فقد قال حضرته إن من جملة العوامل في فقد قوة الاختراع عند المصريين استبقاؤهم اللغة العربية الفصحى : وأشار باغفالها واستبدالها باللغة العامية اقتداء بالأمم الأخرى ، وذكر منها بنوع خاص الأمة الانكليزية ، وقال إنها استفادت فائدة كبيرة باغفال اللغة اللاتينية التي كانت لغة الكتابة عندها واستبدالها باللغة الانكليزية الحاضرة وعندنا أن المستر ولكوكس لم يصب الرمي في رأيه من هذا القبيل ، لأن ما صدق على اللغة الانكليزية لا يصدق على لغتنا لأسباب كثيرة نذكر منها

أولاً : ان الانكليز باستبدالهم اللغة اللاتينية باللغة الانكليزية قد استبدلوا لغة أجنبية بلغة وطنية ، وليس كذلك الحال في اللغة العربية ، فان الفرق بين لغة الكتابة ولغة التكلم عندنا ليس بالشئ الكبير ، وقد لا يكون أكثر من الفرق بين لغة كتاب الانكليز ولغة عامتهم الذين لا يعرفون القراءة

ثانياً : ان استبدال اللغة العربية الفصحى باللغة العامية اذا أنقذنا من شر فانه يوقعنا في شر أعظم منه ، لأن الناطقين بالعربية تختلف لغتهم العامية باختلاف الأصقاع . والفرق بين لغة مصر والشام ليس بأقل من الفرق بين اللغة الفصحى واللغة العامية ، وكذلك بين لغة أحد هذين القطرين ولغة بلاد المغرب أو الحجاز أو غيرها من البلاد

العربية . ولا يخفى ما بين هذه الأقطار العربية من العلائق الأدبية والمدنية والسياسية . فاستبدالها اللغة الفصحى باللغة العامية المصرية مثلاً نحرم أبناء الشام وبلاد المغرب من فائدة ما نكتبه في تلك اللغة ، وهكذا لو استبدلناه باللغة العامية الشامية أو المغربية أو الحجازية . وإذا لم نخسر بهذا إلا الجامعة العربية لكفى بها خسارة

ثالثاً : ان اللغة في كل أين وآن تتبع حالة عقول الناطقين بها ارتقاء وانحطاطاً ، فلهذا العامة منحطة بنسبة انحطاط أفكار الناطقين بها ، وليس لها أن تقوم مقام اللغة الفصحى ولا سيما العربية لأنها أرقى لغات العالم ، وفيها من أساليب التعبير ما تعجز لغة العامة عن القيام بمثله . فإذا أردنا تدوين العلوم على أنواعها باللغة العامية كما ارتأى حضرة الخطيب ، فإنها لا تقوم بتأدية المعاني الكتابية كما يجب ، ومن أين نأتى بالألفاظ التي نعبر بها عن الاصطلاحات العلمية ولا سيما الحديثة منها ، وقد كادت تعجز اللغة الفصحى عن القيام بها ؟ فإذا قال إنا ندخل إليها تلك الاصطلاحات ، نقول إن الاصطلاحات المشار إليها ليست بالشئ القليل ، وإنما هي قسم عظيم من اللغة ولا سيما لغة العلم ، فإن معظمها اصطلاحات علمية . وتعليم العامة ألفاظ اللغة الفصحى كما هي أسهل من تعليمهم الاصطلاحات العلمية وإدخالها إلى لغتهم ، وهذا شأن اللغة في سائر أنحاء العالم . والمستر ولكوكس يعلم أن الكتب العلمية العالية المكتوبة بالانكليزية الآن لا يستطيع عامة الانكليز فهمها مهما بولغ في إيضاحها وبسطها ، وذلك دليل على أن بين العامة والخاصة حجاباً لو حاولنا حصره عادت الطبيعة فسدلته

رابعاً : ان الجامعة العربية قائمة بالمحافظة على اللغة الفصحى . إذ لولا القرآن الشريف والمحافظة عليه منذ صدر الاسلام وعودنا إليه في إصلاح ما تفسده الطبيعة من لغتنا ، لتشتت شمل الشعب العربي وأصبح كل قطر من الأقطار العربية مستقلاً عن الآخر لا يفهم لغته كتابة ولا تكلماً ، كما حصل في الأمم التي كانت تتكلم اللغة اللاتينية ، فقد أصبح لكل منها لغة مستقلة لا تفهمها الأمة الأخرى ، مثال ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها ، والفضل الأكبر في حفظ الجامعة العربية إلى الآن للقرآن الشريف والمحافظة عليه

خامساً : ان إغفال اللغة الفصحى يستوجب إغفال كل ما كتب فيها من العلوم على أنواعها منذ ألف وثلثمائة سنة ، وهي خسارة لا تعوض مهما قيل في فائدة اللغة العامية في الكتابة

فيتضح مما تقدم ان استبدال اللغة العربية الفصحى باللغة العامية رأى إغفاله أولى

بنا ، ليس فقط لكونه عقيماً ، بل لأنه مضر باللغة والناطقين بها علمياً ودينياً وأدبياً على أننا لا يليق بنا ختام الكلام في هذا الباب قبل الإشارة الى ما طالما شكونا منه من توخي بعض الكتاب اختيار الألفاظ المستهجنة المهجورة ، اما إظهاراً لبراعتهم في حفظ مفردات اللغة ، واما إحياء لألفاظ طوتها يد الأيام لما اقتضته حالة الحضارة وتنوع احتياجات الناس . فاذا قال المستر ولكوكس انه انما أراد إغفال مثل هذه اللغة فانتا نواقفه فيه وتؤيد قوله لأن استعمال الألفاظ المستهجنة يحول دون الغاية المقصودة من تلك الكتابة ، ولا سيما في الموضوعات العمومية كالكتب التاريخية والقصص الأدبية . اما في الموضوعات العلمية العالية فان الضرورة تبيح لهم استخدام الألفاظ الوضعية لما وضعت له بغير تساهل ، وعلى الخصوص لأن تلك الموضوعات انما يقرأها أفراد من خاصة الناس وهم مكلفون بمعرفة أوضاعها واصطلاحاتها

وأما في القصص والروايات والتواريخ وسائر الموضوعات الأدبية العمومية ، فالكتاب مكلف بانتقاء الألفاظ التي تفهمها العامة ، مع مراعاة جانب اللغة والاعراب . فاذا عرض للكتاب معنى له لفظان الواحد مهجور والآخر مألوف ، فانه مطالب بإغفال المهجور واستعمال المألوف . وتلك قاعدة من قواعد الانشاء الصحيح لا تخفى على حضرات الكتاب . فبدلاً من أن تقول : « وجلس سجاح وجهه » تقول : « وجلس تجاه وجهه » لمطابقة سجاح وتجاه للمعنى المقصود زنة ومعنى . وعندنا أن المجاوزة الى ما وراء ذلك واستخدام كلمتين أو ثلاث مألوقة تؤدي معنى مراداً ، أفضل من استخدام كلمة واحدة مهجورة تؤدي ذلك المعنى ، وإن خالفنا في ذلك على نوع ما قاعدة من قواعد البلاغة ، لأننا تتمكن من الجهة الثانية من إفهام المطالع اذا كان عامباً أو غير عامي ما أردنا إفهامه بدلاً من أن نحمله على الملل من القراءة والتعاس عن المطالعة ، ونحن نود مواظبته عليها لتحصل الفائدة المقصودة من كتابتنا . ويجب علينا فهم المقصود بالذات من كتابة الكتب الأدبية للعامة ، فاننا إنما نريد بها اكتسابهم المبادئ الأدبية أو التاريخية لا تعليمهم الفاظ اللغة وقواعدها لأنهم في غنى عن ذلك ، لاشتغال كل منهم بعمل يقيم به أود حياته ولا حاجة به الى دخائل اللغة . أما من أراد منهم درس قواعد اللغة ومفرداتها فهناك كتب خاصة بذلك فليعتمد عليها

وخلاصة القول أن الموضوعات العلمية العالية لا غنى لكتاب فيها عن الارتكان الى ماوضع لكل علم من الأوضاع والاصطلاحات . ولا مندوحة له عن استعمالها فهمها

العامى أو لم يفهمها ، على أن العامى فى غنى تام عن هذه البحوث لبعدها عن مداركه واحتياجاته

أما البحوث التاريخية والأدبية العامة وما جرى مجراها فالكاتب فيها مطالب بتجنب كل ما يحول دون فهمها لدى الخاص والعام ، فيجب أن تكون عبارته فيها بسيطة واضحة سلسلة خالية من كل تعقيد حتى تكون المعانى جلية للمطالع كل الجلاء ، لا يحتاج فى فهمها الى التوقف لحظة أو مراجعة معجمات اللغة ، والا فان عجز الكاتب عن ذلك يعد نقصاً فى واجبات صناعته

ونحن فى موقف نلتبس فيه لحضرة المستر ولكوكس عذراً فيما ارتآه لأنه على ما نظن إنما حكم بأفضلية استبدال اللغة الفصحى باللغة العامية لما رأى فى بعض الكتب من التعقيد فى مثل ما تقدمت الإشارة إليه

على أننا لو سرنا فى كتابتنا على الحطة التى أشرنا إليها بحيث نجعلها بسيطة واضحة ، مع مراعاة جانب اللغة والاعراب ، ما تركنا لحضرتة أو لسواه باباً للاعتراض أو وجهاً لا بداء مثل ذلك الرأى

[عن الهلال سنة ١ صفحة ١٧٦]

فهرس

صفحة	صفحة
١٠٦	١ حاجتا الكبرى
الكامنة	٨ ضحايا الجرأة الأدبية
١١١	١٣ الحاسة الاجتماعية
الاجتماعية	١٩ طبقات العقول
١١٦	٢٩ قش عن المدة
الدنيا	٣٤ اعقل الناس أعذرهم للناس
١٢٢	٣٧ احفظ شبابك والكهولة تحفظ
نظام الاجتماع وهل يمكن قلبه	نفسها
١٢٧	٤٠ الفراغ مفسدة
تاريخ الأحزاب السياسية من	٥٠ سوء التفاهم أصل التخاصم
قديم الزمان الى الآن	٥٢ شقاء الأغنياء
١٣٥	٥٥ القول والعمل
الحرب : هل تبطل من	٦١ حقيقة الانسان وراء ثلاثة أستار
الأرض	٦٦ الأمة نسيج الأمهات
١٤١	٧٠ كيف تتكون الأخلاق
عجاري الطبيعة كالتقضاء المبرم	٧٣ للناس فيما يعشقون مذاهب
١٤٩	٧٦ الحماة والكنة
هل في الوجود عالم آخر ؟	٧٩ الحقائق والأوهام
١٥٥	٨٦ لا يصح غير الصحيح
الحب والجازبية	٩١ جامعة المنفعة مرجع سائر الجامعات
١٦٠	٩٧ حب الشهرة من دعائم العمران
هذبوا أبناءكم وهم أطفال	١٠١ وتر الدين حساس يستولى به
١٦٥	الخاصة على العامة
ما هو الاستقلال الحقيقي	
١٦٨	
آفات التمدن الحديث في الهيئة	
الاجتماعية الشرقية	
١٧٢	
الاتتجار الحاد والمزمن	
١٧٧	
أخلاق الانجليز	
١٨١	
التأليف في اللغة العربية	
١٨٧	
اللغة العربية الفصحى واللغة	
العامة	